

کہ انسان پر سے طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے۔

پانچواں ذریعہ انسان باوجود پوری کوشش کے صحیح راستہ پر چلنے کے لئے رہنما کا محتاج ہے جو کہ اس کی عملی رہبری کرے یعنی یہ اس کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنائے۔ اور یہ اس کی محبت سے فائدہ اٹھا ظاہر ہے کہ دھات کی تار بجلی والی تار کے ساتھ *connected* تعلق پیدا کر کے اپنے اندر بجلی کو جذب کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کامل برگزیدہ لوگوں سے تعلق پیدا کر کے اپنے اندر عشق الہی کے جذبات کو موجزن پاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: *وكونوا مع الصادقین* کہ راستہ بازوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انکی اتباع کر کے انکے راستہ پر چل کر میرے محبوب بن جاؤ۔

دنیا میں مختلف نبی ریفارمر مبعوث ہوئے۔ مگر اسلام کتنا ہے کہ آج اگر کوئی نبی زندہ ہے اور اگر آج کسی نبی کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی نبی آج نجات دہندہ کہلا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی قوت قدسیہ تاابد جاری ہے یہی وجہ ہے کہ امت مرحومہ پر کوئی زمانہ ایسا نہیں آسکتا جس میں یہ فیضان محمدی سے محروم ہو۔ اس امت میں ہر زمانہ میں نجات یافتہ پیدا ہوتے رہے۔ اور ہوتے رہینگے۔ خدا تعالیٰ کا محبوب بننے کے لئے اب محمدی دروازہ ہی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: *قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله*۔ اے لوگو اگر تم خدا تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہو۔ تو محمد عربی صلعم کے نقش قدم چلو۔ اسی کی سی وارفتگی، عشق الہی پیدا کرو۔ تا خدا تعالیٰ کی محبت جوش زن ہو۔ اور تم کو اپنا محبوب بنائے مبارک ہیں وہ جس دروازہ سے داخل ہوں۔ اور نجات سے فیضیاب ہوں۔

اگر خواہی نجات از مستی نفس : بیا در ذیل مستان محمد

گویا پانچواں ذریعہ نجات یہ ہے کہ انسان کامل نبی زندہ نبی محمد عربی صلعم کی پوری اتباع اور اقتداء الیٰہی طریق کے بیان کر نیے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نجات کا مقصد انتہائی اونچائی صلی کیا ہے۔

بھائیو! کیا یہ مسلمہ حقیقت نہیں کہ عاشق معشوق کے راستہ کی تکلیف کو لاشی محض سمجھتا ہے؟ مصائب کے پہاڑ اسکے سامنے ایک ذرہ سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ مشکلات کی گھٹائیں اسکے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں غرض کوئی دکھ اور کوئی امتحان اسکو شاق نہیں گذرتا۔ تو پھر نجات کس چیز سے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ عشاق الہی تکلیف سے خلاصی کا نام نجات نہیں رکھا کرتے۔ کیونکہ وہ تو خود کہتے ہیں

نجات کا اصلی مقصد

در کوئے تو اگر سرعشاق را ز بند
اول کسیک لاف عشق ز بند منم

ان کے نزدیک نجات خدا سے بعد اور دوسری کی نفی کا نام ہے۔ وہ اس شیر غار بچہ کی طرح قلعہ و اضطراب میں ہوتے ہیں جو اپنی پیاری ماں کی گود سے جدا کیا گیا۔ اور اب اس کو بجز اس محبت بھری گود کے کوئی جگہ آرام کی نظر نہیں آتی۔ اسی لئے وہ تڑپتے۔ روتے اور چیختے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ماں سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے ہاتھ بڑھاتا اور ان کو پیار کرتا ہے۔ تب ان پر اطمینان اور تسلی گدور آتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بلا ان کو خائف اور کوئی مصیبت ان کو پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مالک محل خدا کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلے ہو کر تمام دنیا کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ اور بے سامان ہو کر فاتح بن جاتے ہیں۔

میں تو نکل گیا۔ میرا مقصد اس جگہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اصلی نجات اللہ تعالیٰ کے دیدار اور گفتار سے برہ اندوز ہونے کا نام ہے۔ اگر یہ نہیں تو سب ہیچ ہے۔ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے۔

یہی جنت ہے یہی بہشت ہے۔

اس طرح کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا ہے جنت بھی ہے یہی کہ لئے یا راستا
پس عزیزو! اسلام جس جنت یا نجات کی بشارت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وصال کا نام
ہے اور وہ اسی جگہ حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہی خوش قسمت وہ انسان ہے۔ جو ایسی جنت کا طالب
اور پھر اس کا پانپوالا ہو۔

Digitized by Khilafat Library

نجات اخروی

موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں انسان مادی اور کثیف جسم سے آزاد ہو کر لطافت کی اختیار کر لے گا۔ اور اس کی روح ترقی کرتی جائیگی۔ اس زندگی میں نجات یافتہ لوگ اس جہان کی نسبت کامل نجات حاصل کریں گے۔ گو نجات اسی جگہ سے ملتی ہے۔ لیکن کثافت جسمانی کے ماتحت بعض انعامات کو انسان اس جگہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو بھی اس جگہ حاصل کر لے گا۔ مثلاً دیدار الہی ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے متعلق فرمایا۔ لا تدرا کہ لا بصار و هو یدرکک لا بصار و هو اللطیف الخبیر۔ کہ انکھیں اسکے ادراک سے قاصر ہیں۔ کیونکہ وہ بہت لطیف ہے۔ ہاں وہ ان کا ادراک رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ خبیر ہے۔

لیکن دوسری زندگی کے متعلق فرمایا:۔ وجوہاً یومئذ ناظرۃ الی رہا ناظرۃ نجات یافتہ لوگ اس جگہ اپنے محبوب کے دیدار کریں گے۔ تو گویا جو انکی انتہائی خواہش تھی۔ وہ انکی زندگی میں کما حقہ پوری کر دی جائیگی۔ لیکن چونکہ انسان غیر محدود ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے اگلے جہان میں یا جنت میں جا کر بھی وہ لوگ نکتے اور بیکار نہ ہو جائیں گے۔ بلکہ فرمایا:۔ دعوتہم فیہا سبحان اللہم وتحقیقہم فیہا سلام واخر دعوتہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ریوس غ کا اہل جنت وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو سچا ہے بدرجہا زیادہ اظہر ہوگی۔ غور کر کے اسکی تسبیح و تحمید کرتے رہیں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتلہمون التبیسم والتکبیر۔ (کنز العمال) کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر الہاماً سکھلائی جائیگی جو اس جہان سے بالا ہے۔ پس کام تو وہاں پر بھی ہوگا۔ مگر اس دنیا کی نسبت اخروی نجات میں یہ فرق ہے۔ کہ وہاں پر انسان تنزل کے خوف سے اور خدا کی دوری کے ڈر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیگا۔ جیسا کہ فرمایا یتبشرون ربہم برحمة منہ ورضوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدان۔

(۲) ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ کہ اس دن اللہ تعالیٰ انکو اپنی رحمت اور دائمی خوشنودی کی بشارت دیگا۔ وہ جنات میں ہوں گے۔ اور خدا تعالیٰ انکو حاصل ہونگی اور یہ سب بڑی کامیابی ہے۔

Digitized by Khilafat Library

اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا۔ احل علیکم رضوانی فلا استعط علیکم بعد کا ابد (جلد ۱ ص ۲۷) کہ میں تم پر راضی ہوں اور اب اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اسکی مثال ایسی ہی ہے کہ انسان ایم۔ اے پاس کر نیکیے بعد پڑھنا بند تو نہیں کر دیا کرتا۔ مگر اب وہ ذلیل ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نجات یافتہ انسان دائمی ترقی کرتا ہے۔ مگر اب وہ ذلیل ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پس اسلامی نقطہ نگاہ کی رو سے اخروی نجات یا جنت غیر محدود ترقیات کے گھر اور دیدار اسی کے مقام کا نام ہے۔ کون ہے جو ایسی جنت پر معترض ہو۔

یہ بات ہر مذہب میں تسلیم کی گئی ہے۔ کہ گو مرنے کے بعد یہ جسم روح کے ساتھ نہ ہو مگر تاہم کوئی نہ کوئی لطیف جسم اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ رگیدادی بھاشیہ جھوٹا کے مترجم لکھتے ہیں۔

”شیشہ برائیں کے چودھویں کاٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ مکش میں مادی جسم نہیں رہتا تاہم جو میں قسم کی پاک توتیں قائم رہتی ہیں اور اس حالت میں جیو جس قوت کو استعمال

حاشیہ ۱۱

کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہی قوت ظاہر ہوتی ہے اور اپنے کام کو انجام دیتی ہے۔
اسی طرح خود سوامی دیانند جی لکھتے ہیں:-

”موتکس میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں اور ناپاک قوتیں جاتی رہتی ہیں۔“ ص ۱۷۰
اور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ کہ جنت میں بھی روح کے ساتھ لطیف جسم احساس کی خاطر ہوگا
ہاں دنیا کی نسبت لطافت بڑھ جائیگی اور مادی جسم کے مقابلہ میں اس کو وہی نسبت ہوگی جو روح کو
ہے لیکن تاہم روحانیت اور جسمانیت کا مشترک انسان جنت میں جائیگا۔

میں ادھر بتا چکا ہوں۔ کہ جنت میں کیا ہوگا۔ اور اخروی نجات کا اعلیٰ مقصد قرآن پاک
کی رو سے کیا ہے۔ مگر اتنی بات ادھر چھوڑ دی گئی تھی۔ کہ کیا جنت میں رضاء آتی کے علاوہ اور نعمتیں
بھی ہونگی۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہونگی۔ وہاں پر خمر۔ اور دیگر مختلف پھل ہونگے۔ عمدہ عمدہ
غذا میں بھی ہونگی۔ مگر وہ اصل مقصود نہیں ہونگی۔ بلکہ جیسے ایک دوست کسی دوسرے دوست کو
ملنے کے لئے جاتا ہے اور اس کی غرض صرف اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ مگر دوسرا دوست اس کے لئے
اعلیٰ اعلیٰ کھانے بھی طیار کرتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے۔ کہ میرے دوست کا مدعا تو صرف میری ملاقات
تھی۔ اسی طرح اصل مقصود مومن کا اللہ تعالیٰ کی رضاء ہے لیکن اللہ تعالیٰ بطور دعوت کے اس کے
لئے مختلف نعمتیں عطا فرمائیں گے چنانچہ ان تمام جنات اور ان کے میوؤں وغیرہ کو قرآن مجید نے
ہماری ہی قرار دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ لکن الذین اتفقوا ربهم لہم جنات تجری
من تحتھا الانهار خالداں فیہا انزلنا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔
دال عمران غ ۱۱ کہ اہل تقویٰ کے لئے بے شک باغ وغیرہ ہیں۔ مگر یہ ان کا اصل مطلوب نہیں بلکہ
یہ تو ”نزلنا من عند اللہ“ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہمانی ہے اور باقی جو نیکو کاروں کے
لئے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے۔ وہ تو بے انتہا اور اس سے کہیں بڑھ کر انعام ہے یعنی رضاء الہی
پس جنت میں بے شک بعض دوسری نعمتیں بھی ہونگی مگر وہ طالبوں کا اصل مطلوب نہیں۔

اس بات کے بتا دینے کے بعد کہ جنت کی دوسری نعمتیں خمر و
اعناب وغیرہ اصل مقصود نہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں

جنت کی نعمتوں کی حقیقت

کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ کیونکہ غیر مسلم دوست اپنی نادانقی کے باعث ان پر مضحکہ اڑایا کرتے ہیں۔
سو یاد رہے کہ نعمائے جنت کی حقیقت وہ نہیں ہے جو دنیاوی چیزوں کی ہے۔ صرف اشتراک
اسم ہی ہے۔ مثلاً دیکھئے معترض کہتا ہے۔ کہ جنت میں شراب ہے۔ بے شک اس حد تک بات درست ہے

کہ جنت میں خر ہے مگر آیا اسکی حقیقت، خاصیت اور اثر وہی ہے جو دنیاوی شراب کا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شراب بطور کی جنت میں خبر دی ہے اس کے متعلق فرمایا ہے۔
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ۔ کہ وہ نہ نشہ آور ہوگی اور نہ ان کے حواس کو زائل
کریگی۔ حتیٰ کہ لَا يَمْعُونَ فِيهَا الضُّلُوعُ وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا قِيلٌ سَلَامٌ مَّا سَلَامَا۔ (واقعہ) وہ
لوگ کسی قسم کی لغو اور گناہ آلود بات تک نہ سنیں گے۔

تو اب آپ ہی سوچئے کہ یہ اعتراض کہاں تک حق بجانب ہے۔ بھائیو! اگر لفظی اشتراک سے کسی چیز کا بُرا ہونا ماننا پڑیگا۔ تو پھر کوئی بُرے سے بُرا سوامی ابھی پاک نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کو ایک زانی، ڈاکو اور بد معاش کے ساتھ اسی اشتراک حاصل ہے یعنی اُس کو بھی انسان کہیں گے اور اس کو بھی کیا ایک انسان کے بُرا ہونے سے ہر وہ شخص جس پر لفظ انسان صادق آؤ بُرا بنجائیگا۔ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی گندہ شراب کی وجہ سے جنت کی تھرپہ زبان درازی کی جاتی ہے بے شک خمر ہے مگر حقیقت اور راہِ بیت میں وہی نسبت ہی جو ایک سوامی کو کھنائی سے ہے۔

Digitized by Khilafat Library

Digitized by Khilafat Library

یہی حال باقی تمام اشیاء کا ہے۔ یعنی ان کی کیفیت ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ جس طرح نابالغ بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ مرد کو شادی کی کیا ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہم اگلے جہان کی زندگی کی کیفیت کی کزنہ معلوم نہیں کر سکتے اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے:۔ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (السجدہ) کہ کوئی انسان بھی ان نعمتوں کی حقیقت کو نہیں جان سکتا جو کہ اہل جنت کے لئے مقرر ہیں۔

اور پھر آنحضرت صلعم فرماتے ہیں:۔ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر (سبحاری کتاب التفسیر) کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ کسی نے دیکھی
..... اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی دل پر گزریں۔ بلکہ بحوالہ کیف ہیں
پس نعمائے اخرویہ اور دئے قرآن مجید پر مدہ خفا میں ہیں۔ اور انکی ماہیت انسان
سمجھ نہیں سکتا اسلئے بغیر اعتراض غلطی ہے۔

جنت میں حوریں کیا کرتے ہیں کہ کیا صاحب جنت نہیں خوبصورت عورتیں یا حوریں بھی ہوں گی؟ اسکے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں ضرور ہوں گی کیونکہ اسلام نے

مذہباً مرد و عورت میں مساوات قائم کی ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کو پیدا کنشی طور پر پاک ٹھہرایا ہے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ اکسلا (سجاری) کہ ہر بچہ لڑکی ہو خواہ لڑکا پاک پیدا ہوتا ہے اور پھر نیک اعمال کے باعث جس طرح مرد کو اپنے فضل انعام اور جنت کا وارث قرار دیا ہے۔ بعینہ اسی طرح عورتوں کے لئے بھی فرمایا چنانچہ آیات ذیل اس کا کافی ثبوت ہیں:-

(۱) ومن عمل صالحا من ذکرا و انثی و هو مؤمن فاؤلئک یدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب (مؤمن ع) (۲) ومن یعلم من الصالحات من ذکرا و انثی و هو مؤمن فاؤلئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا (النساء ع) (۳) انی لا اصبیح عمل عامل منکم من ذکرا و انثی بعضکم من بعض (آل عمران ع) (۴) من عمل صالحا من ذکرا و انثی و هو مؤمن فلنجزيہنما اجرہم باحسن ما کانوا یعملون (النحل ع) جو نیک کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا مطلوب ہو گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ سب جنت میں داخل ہونگے اور ان کو بے شمار انعامات دیئے جاویں گے۔ میں تم میں سے کسی کے عمل بھی ضائع نہ ہونے دوں گا خواہ وہ عمل کرے یا مرد ہو یا عورت۔ کیونکہ تم ایک دوسرے سے ہی ہو۔ جنہوں نے نیکو کاری کی اور اخلاص میں ترقی کی خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ انکو پاکیزہ اور مطہر زندگی (نجات) دی جاوے گی۔

Digitized by Khilafat Library

ان آیات میں نہایت صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مومن عورتیں بھی جنتوں میں جائیں گی کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو نجات یافتہ قرار دیکر صفت نازک پر گراں بہا احسان کیا ہے۔ میں نہایت وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر دوسرے مذاہب میں بھی عورتوں کے لئے نجاتی خانہ میں جانا جائز قرار دیا جاتا تو وہ اسلام کی اس پاکیزہ تعلیم پر مستحسن نہ ہوتے۔

خبریں کیا ہیں؟ وہی مومن اور پاک عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کی تکلیفوں میں حصہ لیا اور ہر غم و سوز اور تنگی و ترشی میں ان کے ساتھ وفاداری دکھائی۔ جبکہ دنیا ان عشاق الہی کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ بلکہ غم میں شریک ہوئیں اور خود بھی محبت الہی میں سرشار ہو گئیں کیا تاریخ عالم ایسی پاکدامن عورتوں کے کارناموں سے لرز نہیں؟ کیا ان کی غمخواری، صبر اور وفا شعار کا یہی اجر ہے کہ جب انعام لینے کا وقت آوے تو ان کا نام بھی لیا جائے؟ اس سے بڑھ کر اصرار کیا ہو گا؟ کہ انسان اپنے اس محبت کو جو ہر مصیبت اور بوجھ کے اٹھانے میں اس کا شریک تھا۔ آسائش اور راحت کے وقت بھول جائے۔ اسلام ایسے ظلم اور بے وفائی کو جائز

قرآن میں دیتا۔ اسی لئے وہ فرماتا ہے:- (ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تغبرون۔ کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم کو مزین اور خوبصورت بنایا جاوے گا۔ اور پھر فرماتا ہے:- للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانهار خالدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد صلت کہ اہل تقویٰ کے لئے ان کے مولیٰ کے حضور دائمی باغات بھی ہیں اور ان کی نیک و پاک بیویاں بھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سائرفیکٹ بھی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔

قرآن پاک کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ جنت کی حوریں یا عورتیں اسی دنیا کی پاک اعمال اور نیک کردار بیویاں ہیں۔ جن کی محبت الہی انکو جنت کا وارث کر دیگی۔ ہاں یہ سوال کہ پھر وہاں زن و شوئی کے تعلقات ہونگے۔ اگلی زندگی کی حقیقت نہ جاننے کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام کے نزدیک انسانی اجتماع کی بنیاد پاک محبت پر ہوتی ہے۔ ہاں چونکہ ہر فرد عالم فانی ہے اور سلسلہ دنیا کا ایک معین وقت تک چلنا ضروری ہے اس لئے انسان میں خاص قوت رکھی گئی ہے تاکہ انکی اولاد ہو اور سلسلہ نسل جاری رہے مگر چونکہ اگلے جہان میں فنا نہیں اسلئے اولاد کی ضرورت نہیں اور حسب اولاد کی ضرورت نہیں تو پھر ان تعلقات کا تصور بھی غلط ہے جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تو دفع بات ہی ہے کہ انسانی جوڑے کی صرف یہی ضرورت نہیں ہوتی۔ ورنہ پھر حیوانات اور انسان میں ماہر الامتیاز کیا رہا۔

Digitized by Khilafat Library

اس جگہ اس سوال کا حل کر دینا بھی ضروری ہے کہ آیا صاحب جنت میں خوبصورت لڑکے بھی ہونگے؟ سو یاد رہے کہ ہاں ہونگے۔ مگر ان کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ویطوف علیہم غلمان لہم کانتھم لؤلؤ مکنون۔ کہ اہل جنت کے پاس انکے اپنے نچے جو موتیوں کی مانند خوبصورت ہونگے آئینگے۔ یہ وہ بچے ہیں۔ جو کہ مومنوں کے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے لئے صبر کرتے اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجعون کہتے ہیں۔ جسکے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ بچے جنت میں ان کی خوشی کو دوبالا کرنے کا باعث ہوں۔ تاکہ وہ جانیں کہ انکا صبر نتائج نہیں گیا کیونکہ وہ خدا کے لئے تھا۔ جو نہایت قدر دان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی نماز جنازہ میں یہ الفاظ رکھے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطاً (ترمذی) کہ اے خدا تو اس کو ہمارے لئے آگے بھیج دالا بنا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبر کرنا والے والدین کے بچے ان کو چھڑا کر جنت میں لیجا میں گے کہئے؟ اب کیا اعتراض ہے۔

اسلامی نجات کی خصوصیات

اوپر کے بیان میں میں نے اسلامی نجات کا مختصر خاکہ پیش کر دیا ہے لیکن چونکہ ہر مذہب کسی کسی رنگ میں نجات کو پیش کرتا ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسلامی نجات کی چند خصوصیات بیان کر دوں۔ تا آپ کو موازنہ کرنے کا موقعہ مل جاوے۔

پہلی خصوصیت جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ ہے کہ اسلام کی پیش کردہ نجات اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی زندگی میں انسان نجات کے شیریں اشارے لذت اٹھا لے۔ اور اپنے مولیٰ سے وصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ نجات محض وہم یا تخیل نہیں جیسا کہ ”نجات یافتہ کی علامات“ میں آگے آئے ہیں اسلام اپنی پیش کردہ نجات کے یقین اور وثوق دلانے کے لئے نہایت زبردست ہتھیار رکھتا ہے جن کو میں آگے ذکر کرونگا انشاء اللہ۔

Digitized by Khilafat Library

دوسری خصوصیت

نجات چونکہ انسان اور اس کے مولیٰ کے درمیانی رابطہ کا نام ہے۔ اور نجات اس قلبی تعلق کو کہتے ہیں جو عباد کو اپنے معبود سے ہوتا ہے۔ اس لئے وہ تعلق اپنی صفائی قلب اور طہارت باطنی پر مبنی ہے۔ یہ قطعاً ناممکن ہے کہ ایک انسان کا دل تو گندہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ انہی اسطے کی جیوگی کے ماتحت اس سے تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے (۱) قد اخلع من رکھا۔ (۲) لا تزروا ذرّاً خری کہ فلاح وہی پاتا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ اور گناہ اٹھا کر اس کو بدون قلبی تبدیلی کے پاک نہیں ٹھہرا سکتی۔ اور بات بھی یہی سچ ہے کہ زید کے پیٹ کے گرد کو زید کا دعائی کھانا ہی دور کر سکیگا۔ اسی طرح زید کے قلبی رنگ کو زید کی پاکیزگی ہی دھو سکتی ہے پس اسلامی نجات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے اپنے اعمال نیک افعال سے اور قانون شریعت کی اتیل سے ملتی ہے۔

تیسری خصوصیت

انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اس سکھ کو سکھ نہیں سمجھتی جس کے بعد اس کو دکھ کا یقین ہو جس انسان کو یقین ہے کہ میں صبح کو پھانسی پر لٹکا یا جاؤنگا کیا وہ آرام کی نیند سو سکتا ہے؟ یا اور نعمتیں اس کو خوش کر سکتی ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں! اسی طرح اگر انسان کو معلوم ہو کہ میری یہ نجات چند روزہ یا محدود ہے۔ اور بعد ازاں میں پھر انہی آلام و مصائب میں گرفتار کیا جاؤنگا۔ تو وہ نجات اس کے لئے راحت دہ نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اسلام میں نجات کو پیش کرتا ہے وہ دائمی، غیر محدود، اور بے انتہاء زمانہ کے لئے ہے چنانچہ فرمایا عطاء غیر محذوذ۔ کہ وہ نجات ایسی عطا ہے جو واپس نہ لی جائے گی۔ لایمسمہ فیہا نصب و ما ہم منها بخیر جین صلا کہ نجات یافتہ کبھی نجات سے دور نہ کیے جاویں گے۔ بلکہ وہ ابدی اور دائمی

نجات کے وارث ہونگے۔

اور اگر ذرا بھی غور کیا جائے اور نجات کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو میں نہیں سمجھ سکتا۔
 کہ کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ نجات غیر محدود نہیں۔ نجات اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا نام
 ہے۔ کیا یہ منقطع ہونیوالی چیز ہے؟ کیا سچے عاشق کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی موت ہو سکتی
 ہے۔ کہ ان کو کہا جائے کہ کچھ عرصہ کے بعد تمہارے ازلی معشوق کی محبت اور اس کا تعلق تم
 سے ٹوٹ جائیگا۔ میں یقین بھرے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ عاشقانہ فطرت کے لئے اس سے
 بڑھ کر اور کوئی مایوس کن پیغام نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کے سننے سے پہلے موت کو اختیار کرنا
 زیادہ آسان سمجھے گی۔

Digitized by Khilafat Library

پس اے خدا تعالیٰ کے سچے عاشقو! میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ اسلام جس نجات کی
 خبر دیتا ہے وہ دائمی غیر منقطع اور ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے۔ تم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
 حاصل کر لو۔ پھر وہ تم سے بے وفائی نہیں کریگا۔ اگر تم اس کی طرف چلکر آؤ گے تو وہ دوڑ کر آئیگا۔ اگر
 تم ایک بالشت بڑھو گے تو وہ ایک گز قریب ہوگا۔ وہ دفا داری میں کامل ہے۔ اور محض محبت ہے۔

اس جگہ اگر یہ سوال ہو کہ چونکہ ہمارے اعمال محدود ہیں۔ اس لئے غیر محدود
 نجات نہیں مل سکتی۔ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ اول۔ اگر بلا اعمال کے

اعمال محدود

نجات غیر محدود

عرصہ کے مطابق ملتا ہے تو پھر روح صرف چند سال زیادہ سے زیادہ
 بین سال نجات گھر میں ٹھہرنی چاہیے۔ کیونکہ بچپن بڑھاپا نیند وغیرہ کے اوقات نکال کر
 ۱۰۰ سال میں سے بھی صرف چند سال عبادت کے لئے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں۔ تو

محدود وغیر محدود کا کیا سوال؟۔ دوم۔ اعمال بھی غیر محدود ہیں۔ انسان تو ابداً آباد ک
 عمل کو جاری رکھنے کا عزم رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یعنی موت نے اس کے اعمال کو محدود

کر دیا۔ اس نے اپنی مرضی سے تو محدود نہیں کیا۔ اگر نیک نیتی بھی کوئی عمل ہے تو پھر اس کے اعمال
 غیر محدود ہیں۔ اس کو غیر محدود بدلنا چاہیے۔ سوم۔ نجات گھر میں جا کر ارواح نیکے اور بیکار

نہ ہو جائیں گے قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ ان کے اعمال وہاں پر بھی جاری رہیں گے۔ پس اعمال بھی غیر محدود
 ہونگے۔ لہذا بلا بھی غیر محدود ہونا چاہیے۔ چھٹا حکم۔ نجات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ نا انک

محدود ہیں۔ مگر کیا اس کا فضل بھی محدود ہے؟ اور کیا وہ کسی پر غیر محدود فضل نہیں کر سکتا ہے؟
 اگر سکتا ہے تو دائمی نجات کا کیوں انکار کیا جاتا ہے بالخصوص جبکہ معلوم ہے کہ نجات کی بنیاد محبت پر

پس یہ سوال غلط ہے اور اسلامی نجات دائمی ہے۔

چوتھی خصوصیت اسلامی نجات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عورتوں کو بھی نجات یافتہ

قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے بہرہ ور بتایا گیا ہے۔ اگر دوسرے مذاہب

میں بھی عورت کو ناجی قرار دیا جاتا۔ تو وہ اس تسلیم پر فخر کرتے نہ کہ اسلامی جنت میں عورتوں پر قرض

پانچویں خصوصیت اسلامی نجات کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آخر ہر فرد انسان کو نجات

ہو جائیگی۔ اسلام کہتا ہے۔ کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبودیت الہی میں کمال پیدا کرنا ہے اور

اسی لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر بعض انسان اپنی غلطی اور غفلت کے ماتحت اپنے حقیقی

محبوب کو شناخت نہ کر کے دوسری طرف نکل جاویں۔ اور صراط مستقیم کو گم کر دیں۔ تو کیا وہ اللہ کے

ان کو چھوڑ دیکھا؟ ہرگز نہیں! اس کا اندازہ کرنے کے لئے ماں کو دیکھو۔ بچہ اس کو تنگ کرتا ہے۔

گستاخی سے پیش آتا ہے۔ ماں بھی عارضی ناراضگی کا اظہار کرتی اور بدلے ہوئے تیور اس کو دکھاتی

ہے۔ تھوڑی دیر میں بچے کو پھر ماں یاد آتی ہے اور وہ بے ساختہ پکاراٹھکتا ہے ”اماں! اماں!“

وہی ماں جو ابھی ابھی اس پر سخت ناراض دکھائی دیتی تھی۔ اس ایک لفظ کے سُننے سے

اس کے سب بدن میں محبت کی ایک لہر موجزن ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی ماتا سے مجبور ہو کر بچے

کو گود میں لیتی اور پیار کرتی ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر گنہگار انسان پر اللہ تعالیٰ

شفقت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی رو سے اللہ تعالیٰ سچی توبہ پر ہر گناہ معاف

کر دیتا ہے۔ افسوس کہ اس فلسفہ کو نہ سمجھنے کے باعث بعض لوگ گناہوں کی معافی پر اصرار

کیا کرتے ہیں! ماں اگر بندہ توبہ نہ کرے اور سرکشی میں بڑھتا ہی جاوے۔ تو اس کی مرض کو دور

کرنے کے لئے ایک ہسپتال یعنی دواخانہ مقرر ہے۔ کہ جس میں داخل کر کے اس میں احساس عبودیت

پیدا کیا جائے گا۔ اور بالآخر رحمت الہی اس کی دستگیر ہوگی کیونکہ وہ فرماتا ہے درجہ توبہ و سعادت

کل شئی ہے کہ ہر چیز اور ہر گنہگار بھی بالآخر اس کو پا لے گا۔

چھٹی خصوصیت اسلامی نجات کے لئے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اکثریت کا اعتبار

کیا جاتا ہے۔ چونکہ انسان ضعیف البیان ہے اس سے بعض غلطیاں اور قصور بھی ہوجاتے

ہیں۔ مگر وہ اسکے راستہ میں حائل نہیں ہو سکتے اور اس کو ابدی شقاوت کا وارث نہیں

بنادیتے بلکہ جس طرح اس میں گناہ کی قوت ہے اسکے مٹانے کی قوت بھی ہے۔ اگر اسکے اندر

زہر رکھا گیا ہے۔ تو تریاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پس انسان کے گناہ کا تریاق اسکے اندر

ہے۔ پرستحال شرط ہے۔

توجیب انسان سے گناہ ہو جاویں۔ تو اسلام اسکو مایوس نہیں کرتا بلکہ فرمایا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان المحسنات یدہبن السیئات۔ اس معافی کا گریہ ہے کہ بدکاری کے راستے کو چھوڑ کر رشد و ہدایت پر گامزن ہو جاؤ۔ اور اعمال میں بوجھ لاؤ۔ باقی وہ تمھاری بیداریاں نجات میں رختہ انداز نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اسلامی نجات کا یہ راسل ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون حتیٰ کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہونگی وہ فلاح کو حاصل کرینگے۔ کیونکہ تمھارا خدا اکتہ ورنہیں۔ کہ ایک گناہ کو بھی بغیر اتقہم سے سوا نہ کرے۔

پس چھٹی خصوصیت نجات کی یہ ہے۔ کہ اس میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے۔

نجات کی علامات دعویٰ تو ہر ایک مذہب کے ماننے والے کرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں مگر قرآن مجید نے نجات یافتہ لوگوں کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ جن سے اندازہ ہو سکتا

ہے۔ کہ نجات یافتہ کون ہے؟ ان علامات میں سے مختصر طور پر چند یہ ہیں۔

علامت اول مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر وہ گھبراتے نہیں بلکہ وہ اطمینان اور تشفی سے رہتے ہیں۔ مخالفین کے حملے اور رکاوٹیں ان کو مایوس اور خائف نہیں کرتیں۔ کیونکہ وہ جملہ کائنات کے متصرف کی گود میں ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے۔ کہ یہ مشکلات ان کو تباہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ انکو بلند کرنے کے لئے آتی ہیں۔ وہ ایک سونا ہوتے ہیں جو گٹھالی میں پڑنے سے اپنی آب و تاب میں اور بڑھتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین امنوا و تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب (رعد ۲۸) کہ نجات یافتہ کو قلبی اطمینان اور اندھا مال ہوتا ہے۔

دوسری علامت ان کے دلائل اور کاموں کی بنیاد یقین اور بصیرت پر ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس

چشمہ سے لیتے ہیں۔ جمیعین اور ایمان کا چشمہ ہے۔ وہ خدا کو محض قیاسات سے ماننے والے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ایمان کی بنیاد مشاہدہ اور یقین پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ کوئی چیز انکے عزم کو پست نہیں کر سکتی اور کوئی مصیبت انکے ارادہ میں تہیش نہیں دے سکتی۔ کیونکہ انکا یقین علم اور مشاہدہ کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور باقی دنیا کا یقین محض قیاسی۔ اسکی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے قل ھذا صبیحی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی (یوسف ۱۲) تو دنیا کو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت بلا آہوں مگر میرے بلاسنے کی بنیاد یقین پر ہے اور میں

اور میرے متبعین بصیرت پر ہیں۔ Digitized by Khilafat Library

تیسری علامت | مقبولان بارگاہ الہی اور نجات یافتہ لوگوں کی تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں بارگاہ ایزدی میں بکثرت سنی جاتی ہیں۔ اس لئے وہ نہایت تھدی سے اپنی دشمنی کو دعاؤں کی قبولیت میں مقابلہ کا چیلنج دیتے ہیں۔ اور ان کے مقابلہ پر انہوے ذلیل و خوار اور مقاصد میں نامراد ہوتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اذ اسئلاک عبادتی عنی فانی قریت اجیب دعوی الداع اذا دعان فلیستجیبولی دلیو منوالی لعلہم یرشدون۔ کہ جب وہ میرے آستانہ پر آتے ہیں تو میں ان کی سنتا اور قبول کرتا ہوں۔

چوتھی علامت | چونکہ نیر شکلات بکثرت آتی ہیں۔ اور دنیا ان کے نیست و نابود کرنے کے درپے ہوتی ہے۔ اس لئے ان پر اللہ تعالیٰ کا تازہ کلام آتا رہے۔ جو ان کی روح کے لئے تسکینات کا کام دیتا ہے۔ جس میں ان کی ذاتی، علمی اور روحانی ترقیات کی بشارت دی جاتی ہے اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی خبر سنائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وادعوا بالحنۃ الیٰ کنتم توعدون کہ استقامت دکھلانے والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا:۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک ہوا الفوز العظیم کہ ان کو دنیا میں بھی کلام الہی سے مشرت کیا جاتا ہے اور ان پر مشکوئیوں کا اظہار کیا جاتا ہے جن سے کوئی پر ان کی صداقت و انشع ہو جاتی ہے۔ وہ زندہ خدا کے زندہ کلام کے زندہ گواہ ہوتے ہیں اور اس کا کلام ان کی غذا ہوتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں سلسلہ الہام کو ہمیشہ کے لئے جاری بتایا گیا ہے کیونکہ ورنہ سچے عاشق تباہ ہو جائیں۔ اور دنیا سے نجات یافتہ کا امتیازی نشان مٹ جائے۔ کیونکہ بدون کلام الہی کے اس بات کے یقین کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ کہ فی الواقع ان کو نجات حاصل ہو گئی ہے۔ اور وہ خدا کے صادق جانیان ہیں۔

یہ سچ ہے کہ جو پاک ہو جاتے ہیں۔ خدا سے خدا کی خیر لائے ہیں
اگر اس طرف سے نہ آوے خیر۔ تو ہو جائے یہ راہ زبرد زبرد
طلبکار ہو جائیں اس کے تباہ۔ وہ مر جائیں دیکھیں اگر بند راہ
مگر کوئی معشوق ایسا نہیں۔ کہ عاشق سے رکھتا ہو یہ بغض و کین
پس چوتھی علامت نجات یافتہ کی مکالمہ الہی ہے۔

پانچویں علامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰۃِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ (المؤمن) کہ ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا میں تائید
نصرت کرتے ہیں اور ان کو منظر و منصور کرتے ہیں وہ اکیلے اُٹھتے ہیں اور لاکھوں نجاتے ہیں
وہ کمزور ہو کر طاقتوروں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ نصرت اور تائید ان کے نجات یافتہ اور
محبوب الہی ہونے کی علامت ہوتی ہے کیونکہ

کبھی نصرت نہیں ملتی درمونی ہو گندہ کی ۔ کبھی ضائع نہیں کیا وہ اپنے پاک بندوں کو
چھٹی علامت نجات یافتہ لوگوں میں سے کاملین ایک طیب شجر ہوتے ہیں۔ جنکو پاکیزہ
پھل لگتے ہیں۔ اور بقول حضرت مسیح علیہ السلام کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے
وہ پھل ان کی قبولیت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ اسی شجرہ طیب کے متعلق ارشاد باری ہے کہ تَوَقَّی
اَکْطَٰهَ اَکْلِ حَبِیْنِ بَاذِیْنِ رِجَآءِ کہ وہ ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ
مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں ایک ایک وقت تک کے لئے مختلف درخت لگاؤ گئے۔
لیکن آج اگر کوئی عالمگیر زندہ اور طیب شجر ہے تو وہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم ہادی دو جہان ہیں۔ آپ نے اپنی قوت قدسیہ سے عرب جیسی وحشی قوم کو انسان
باخدا انسان نہیں بلکہ خدا نما انسان بنا دیا۔ کیا یہ کچھ کم کمال ہے؟ لیکن اس پر بس نہیں
بلکہ وہ قوت ہر زمانے میں کام کر رہی ہے۔ اور موجودہ زمانہ کے مصلح اعظم احمد نبی وقت سیدنا
حضرت مرزا غلام احمد صاحب دیبانی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی چشمہ سے لینے والے ہیں
اسی واسطے آپ فرماتے ہیں کہ

الائے مسکرا از شان محمد ۔ ہم از نور نمایان محمد
کہ امت گر چہ نام و نشان است ۔ بیا بسگر ز غلمان محمد
مبارک ہیں وہ جو اس بزرگ درخت کی شاخیں ہیں۔ اور پھر ضرور

ٹریکٹوں کا مفید سلسلہ برادر عزیز محمد ابراہیم صاحب انگلش ٹریڈنگ سیکرٹری سید والدہ شیخ پور
اپنے خرچ پر تین ٹریکٹ چھاپ کر بیرون نجات میں بھیج چکے ہیں حکم ربانی۔ ندائے آسمانی۔ سلسلہ رحمانی
برادر موصوف کا یہ کام قابل شکر ہے۔ اب حضرت مسیح قادیانی "چوتھا نمبر" نکال کر نیا سلسلہ میں شامل کیا۔ پوچھتے ہیں کہ
ٹریکٹوں کا سلسلہ پندیدہ و مفید ہے یا نہیں ہر سہ ماہی پر ہم دو صواک کہے۔ ۵۰ عدد ٹریکٹوں کے لئے بھیجئے کو تیار ہیں۔

قوتِ سامعہ کی اہمیت اور ضرورت پر فلسفیانہ نظر

ڈاکٹر چوہدری شاہ نواز خاں صاحب کی سیم نواز شات سامیہ و تو جہات عالیہ نہ صرف میرے لئے بلکہ ناظرین رسالہ کے واسطے بھی موجب صدا امتنان ہیں۔
اپنے قوتِ سامعہ کی اہمیت جو فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دکھائی ہے اس قرآن کریم کی ہی پڑائی ہے۔ اور یہ ثبوتِ بین ہے اس بات کا کہ یہ لاکلام خداوند علام ہی کا کلام ہے۔ ایڈیٹر

ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم جو تمام دنیا کے لئے آخری اور مکمل ہدایت نامہ ہے اپنے اندر عجیب معرفت اور حکمت کی باتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ اس دعویٰ کی صداقت کے ثبوت ہم کو مادی علوم کی ترقی سے آئے دن ملتے پلتے ہیں۔ اسکے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نہ صرف احکام اور آیات اور الفاظ ہی پر حکمت ہیں۔ بلکہ ان آیات کی ترتیب بھی حکمت پر مبنی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے مختلف الفاظ کی ترتیب بھی حکمت سے خالی نہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اگر کسی جگہ فرماتا ہے کہ واللہ سمیع علیہ تو سمیع کو پہلے اور بصیر کو بعد میں رکھنے میں بھی حکمت ہے۔

اس دعویٰ کے ثبوت میں یہ عاجز۔ اس مضمون میں قرآن کریم کے بعض الفاظ کی ترتیب کی حکمت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج تبثلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً۔ اس جگہ طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض ظاہروں کو اعتراض سوچتا ہے کہ سمیع کا ذکر پہلے کیوں کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو آنکھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور کان کی اس سے کم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ اور اس کی صنعتوں کا علم بھی آنکھ کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسی سے پوچھیں کہ بھائی آنکھ زیادہ ضروری ہے یا کم۔ تو یہی کہتا ہے۔ کہ آنکھ زیادہ ضروری ہے۔ نگلیوں میں جاؤ۔ تو یہی پکار سننے کے گڑبا آ نکھیں بڑی نعمت ہیں، مگر کبھی کسی بہرے کو یہ کہتے نہ سنا ہوگا کہ کان بڑی نعمت ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کا ذکر بدرجہ اولیٰ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ عضو انسان کے لئے زیادہ ضروری اور مفید ہے۔

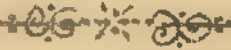
یا اعتراض قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر انسان کی پیدائش کی غرض کو سمجھا جائے اور سپر غور کیا جائے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کو کان کی مقابلہ زیادہ ضرورت ہے اس لئے کہ ایک اندھا اپنی پیدائش کی غرض کو پورا کر سکتا ہے۔ مگر اسکے برخلاف ایک ایسا شخص جو پیدائشی بہرہ ہو اس غرض کو پورا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کی غرض اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا یا سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کر کے اسکی رضا کو حاصل کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدائشی اندھا دنیاوی زندگی کے دلکش مناظر اور دل کو لٹھانے والے سین نہیں دیکھ سکتا۔ مگر اس سے اسکی پیدائش کی غرض فوت نہیں ہوتی کیونکہ وہ شریعت کا علم حاصل کر سکتا اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مگر اسکے برخلاف ایک پیدائشی بہرہ آدمی دنیا کی لذات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر وہ روحانی علوم کے سیکھنے کلام الہی کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے جس سے اسکی پیدائش کی غرض پوری نہیں ہو سکتی جس معلوم ہوا کہ انسان کو کان کی نسبت آنکھ کے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے فضل اور احسان کا اظہار کرتے ہوئے کان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اب میں مندرجہ بالا امور کا ثبوت اور سمع کو پہلے رکھنے کی حکمت مغربی علوم کی روشنی میں احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

(۱) واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سمع کا ذکر اس لئے پہلے کیا ہے کہ رحم مادر میں کان کی تکمیل بمقابلہ آنکھ کے پہلے ہوتی ہے۔ اور یہ اس لئے ہے کہ جنین نے پیدا ہو کر پہلے اسی عضو سے کام لینا ہوتا ہے جنین کی آنکھ کی پتلی کٹا گئے ایک پردہ ہوتا ہے۔ جو اٹھویں مہینہ جا کر تحلیل ہوتا ہے۔ مگر کان کے آگے اس قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لئے آنکھ رحم مادر میں کام نہیں کر سکتی مگر کان مکمل ہوتے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ بچے کی قوتِ سامعہ سے رحم مادر میں بھی کام لیا جاسکتا ہے۔ اور اگر والدہ یام حمل میں اپنے بچے کو جو اسکے بطن میں ہے۔ قرآن کریم بلند آواز سے سنتی ہے۔ تو اس کا اثر جنین پر ہوتا ہے۔ شاید کوئی جلد بازی سوال کرے کہ بچہ رحم مادر میں کیسے سُن سکتا ہے۔ اور وہ قرآن کریم کے الفاظ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ بخوشی ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گودِ مرغ کا بلائی حصہ دکانشس مائٹڈ کام نہیں کرتا اور قوتِ تحلیلہ اور شعور وغیرہ اس میں نہیں ہوتا۔ مگر نچلا (سب کا نشس حصہ) تو کام کرتا ہے۔ اور ان الفاظ کا

نقش اس پر محفوظ رہتا ہے۔ جو بطور بیج کے کام کرتا ہے۔ اور ایام طفولیت میں اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت سے وہ بیج ایک خوشنما درخت بن سکتا ہے۔ چنانچہ علم النفس کی حال کی تحقیقاتوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت ضائع نہیں جاتی۔ اور دماغ پر سے کوئی نقش مٹ نہیں سکتا۔ گو وہ جس پیدا نہیں کرتا۔ مگر قلبِ غیر عامل میں محفوظ رہتا ہے۔

(۲) پیدا ہونے کے بعد بھی پہلا عضو جو انسان کے کام آتا ہے۔ وہ کان ہی ہے۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی بلند آواز کو سن سکتا ہے۔ اور چونکتا ہے۔ مگر اس کے برخلاف بچہ پیدائش کے وقت اندھا ہوتا ہے۔ اور صرف روشنی کو اندھیرے سے تمیز کر سکتا ہے مگر چیزوں کی شکلوں ان کے فاصلہ یا رنگوں کا احساس اس میں نہیں ہوتا۔ چند ہفتوں کے بعد بچہ آہستہ آواز بھی سن سکتا ہے اور اس میں راگ سے حظ اٹھانے اور آواز کی سمت معلوم کرنے کی قابلیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو قوت سامعہ کا کمال ہے، مگر بچہ میں چیزوں کو دیکھنے کی قابلیت ایک ماہ کے بعد جا کر پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرے مہینے بچہ ماں کا چہرہ پہچان سکتا ہے۔ اور آنکھ اسکی متحرک انگلی کی پیروی کر سکتی ہے۔ مگر اسکو چیزوں کے دور یا نزدیک ہونے کا ابھی علم نہیں ہوتا۔ اسی واسطے بچہ دُور پڑے ہوئے کپ یا چاند کو کپڑے کی کوشش کرتا ہے۔ رنگوں کی تمیز بچہ میں ایک سال کے بعد جا کر ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان مقابلہٴ جلدی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔

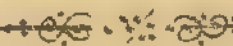
(۳) ایک اور وجہ کان کا ذکر پہلے کرنے کی یہ ہے کہ انسان کے لئے علوم کے حصول کی (پیدائش کے بعد بلکہ اس سے قبل رحم میں بھی) سب سے پہلی اور زیادہ وسیع کھڑکی کان ہی ہے۔ انسان کو بیرونی دنیا کا جس قدر علم کیا بلحاظ سابق اور کیا بلحاظ مقدار کے) کان سے ہوتا ہے اتنا آنکھ سے نہیں ہوتا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ کان کی تکمیل رحم مادر میں آنکھ سے پہلے ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد بھی کان اپنی تکمیل کے ابتدائی مراحل جلدی طے کر لیتا ہے۔ اسکے علاوہ کان کو اس لئے بھی فضیلت ہے کہ اس کے آگے کوئی پردہ نہیں۔ اس لئے کان ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اور تقوش دماغ پر جمع کرتا رہتا ہے۔ مگر اسکے برخلاف آنکھ کے آگے پردہ ہے۔ جو قوت ارادی سے کھلتا ہے۔ اس لئے آنکھ اتنا وقت کام نہیں کر سکتی۔ اور اتنے تقوش دماغ پر جمع نہیں کر سکتی جتنے کان کر سکتا ہے۔ یعنی آنکھ کے ذریعہ کسی چیز کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے

جب اس کی طرف توجہ کی جائیگی۔ اور یہ آنکھ کھولی جائیگی۔ مگر کان بغیر توجہ اور بغیر ارادہ کے کام میں لگا رہتا ہے۔ یعنی انسان خواہ کسی اور کام میں مشغول ہو۔ تو بھی اس کے کان کام کرتے رہتے ہیں۔ کان میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان ہر وقت علوم حاصل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سوتے وقت بھی۔ مگر سوتے وقت آنکھ سے علوم حاصل کرنے کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر لطافت یہ کہ نورائیدہ بچہ اپنا اکثر وقت غینہ میں گزارتا ہے۔ (چنانچہ بچہ سوائے دودھ پینے اور رفع حاجت وغیرہ کے ہر وقت سویا رہتا ہے گویا ۲۴ گھنٹوں میں ۲۰ گھنٹے سوتا ہے) اس سے کان کی فضیلت ظاہر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کان سے دن میں ۲۴ گھنٹے علوم سیکھنے کا موقع ہے۔ اور آنکھ سے مشکل سے چار یا پانچ گھنٹے۔ گو اس کے بعد غینہ کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوان آدمی صرف چھ یا سات گھنٹے سوتا ہے مگر پھر بھی کان کے مقابلہ میں یہ وقت تھوڑا ہے۔ کیونکہ وہ پیدائش کے دن سے مرتے دم تک ایک سیکنڈ کے لئے بھی کام نہیں چھوڑتا۔ اگر کہا جائے کہ بچہ سوتے وقت کیسے سن سکتا ہے۔ تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ کہ کان کا کام صرف یہ ہے کہ ہوا کی لہروں کو دماغ تک پہنچا دے۔ آگے اس کا سننا سمجھنا اور محفوظ رکھنا دماغ کا کام ہے۔ سوتے وقت گو بچہ آواز کو سن نہیں سکتا مگر اس کا نقش قلب غیر عامل پر محفوظ رہتا ہے۔ جو مخفی طور پر اس کے اثرہ اخلاق۔ اطوار اور عادات کو ڈھالتا رہتا ہے۔ چنانچہ بچہ کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں بھی یہی حکمت ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھو اخبار فاروق مؤرخہ ۱۳ مئی ۱۹۲۵ء)

(۴) پھر کان کو اس لئے بھی فضیلت ہے کہ صرف یہی ایک کھڑکی ہے جس کے ذریعہ سے پیدا ہونے والی تھوڑی ہی دیر بعد اسلام کی تعلیم کا خلاصہ (اذان) بچے کے دماغ پر نقش کیا جاسکتا ہے جو ایک بیج کا کام دیتا ہے۔ اور اعلیٰ تربیت سے وہی بیج ایک خوشنما درخت بن سکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں آنکھ کے ذریعہ شریعت کا علم بہت دیر کے بعد جا کر ہوتا ہے۔ یعنی پانچ چھ سال کی عمر میں جب بچہ پڑھنا سیکھتا ہے۔

Digitized by KhudaFai Library

(۵) کان کے ذریعہ علم سیکھنے کے لئے تعلیم کی ضرورت نہیں۔ مگر آنکھ کے ذریعہ (یعنی پڑھ کر) علم کے لئے تعلیم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ فیصدی ناخواندہ لوگ شریعت کا علم کان کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ اور صرف چند ایک تعلیم یافتہ لوگ دوسری کھڑکی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ بھی

ہوش سمجھال کر یعنی مکتب میں داخل ہو کر۔ پس اس لحاظ سے بھی کان افضل ہے۔

(۶) پھر کان کی اہمیت اور آنکھ پر فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ قوت گویائی کا تعلق بلکہ سارا دار و مدار قوت سامعہ پر ہے۔ بچہ کے دماغ میں پہلے سمع کا مرکز بنتا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں گویائی کا مرکز تیار ہوتا ہے۔ پس اگر سمع کا مرکز نہ بنے تو گویائی کا مرکز نہیں قائم ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیدائشی بہرے گونگے بھی ہوتے ہیں۔ گویا قوت سامعہ کے نقص سے ایک اور قوت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ اور انسان نہ علم سیکھ سکتا ہے۔ اور نہ اپنے خیالات کا اظہار زبان سے کر سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ چند اشاروں سے اپنا کام چلا لے۔ واضح ہو کہ جو لوگ ۷ یا ۸ سال کی عمر میں جا کر بہر ہو جاتے ہیں وہ گونگے نہیں ہوتے۔ یہ صرف پیدائشی بہرے کے متعلق ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں علوم کے حصول میں اسکی آنکھ بھی کام نہیں سکتی۔ کیونکہ آنکھ کے ذریعہ جو چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس کا نام بھی تو کان سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ غرضیکہ پیدائشی بہرہ نہ سن سکتا ہے۔ نہ بول سکتا ہے۔ اور نہ دیکھی ہوئی چیزوں کی ماہیت سمجھ سکتا ہے۔ اور سوائے اسکے کہ وہ دنیاوی مشاغل کو دیکھ کر خوش ہو۔ انکو ذریعہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔

Digitized by Khilafat Library

اسکے برخلاف پیدائشی اندھا۔ جو چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ مگر وہ کانوں کے ذریعہ کئی علوم سیکھ سکتا ہے۔ اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ چنانچہ کئی اندھے۔ قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ اور دنیاوی علوم کے ماہر بھی کئی اندھے موجود ہیں۔ مگر پیدائشی بہرہ کبھی کسی نے کسی علم کا ماہر نہ دیکھا ہو گا۔ پھر اندھا آدمی بہت حد تک اپنی قوت لامسہ سے بھی انکسوں کا کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ چیزوں کو ٹٹول انکی شکل بخنتی۔ نرمی۔ گرمی وغیرہ محسوس کر لیتا ہے۔ گورنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ قوت لامسہ کو بڑھانے سے یہ قوت بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں اخبار میں بڑھا ہوا ناکاشا میں ایک اندھا قالین بنتا ہے۔ اور وہ مختلف رنگوں کے پھول اسپر بنا لیتا ہے۔ گویا وہ بغیر دیکھے رنگوں کو تمیز کر لیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس طرح ممکن ہے۔ واندھوں کی قوت لامسہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور قوت لامسہ کا ایک جز قوت حارہ یا گرمی سردی کا احساس بھی ہے۔ اب مثلاً سیاہ اور سرخ رنگ حرارت کو زیادہ جذب کرتے ہیں۔ اس لئے اس رنگ کا کپڑا جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ اسکے برخلاف سفید اور لہکا جامن رنگ حرارت کم جذب کرتے ہیں۔ اس لئے یہ مقابلہ محسوس ہوتا ہے۔ عوام الناس حرارت کا اس باریک فرق کو چھو کر معلوم نہیں کر سکتے۔ مگر بعض

اندھے جن کی قوت لامسہ یا قوت حارہ بہت تیز ہو جائے۔ وہ چھو کر ان کی گرمی اور سردی کے احساس سے اپنے لمبے تجربہ کی بنا پر معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں رنگ کونسا ہے۔
پیدائشی برہ خواہ لاکھ کو کشش کرے۔ اپنی آنکھوں سے شنوائی یا گویائی کا کام نہیں کر سکتا۔
اور نہ ہی قوت لامسہ اسکی مدد کر سکتی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ قوت سامعہ کا ٹھیک ہونا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اور اس قابل ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو۔

(۷) سوتے وقت سب سے پہلی حس جو زائل ہوتی ہے۔ وہ بصارت ہے۔ اور سب سے آخری حس جو اپنا کام چھوڑتی ہے وہ سماعت ہے۔ گویا کان زیادہ وقت تک کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ... جاگتے وقت سب سے پہلے احساس قوت سامعہ کا ہوتا ہے۔ اور قوت باصرہ کا سب سے اخیر۔
دیوں تو کان نیند میں بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ گو حس پیدا نہیں ہوتی۔ مگر یہاں زائل ہونے سے مراد انکا ظاہری کام یعنی سنا ہے۔ جہاں تک انکا تعلق قلبِ عامل سے ہے)

(۸) جس طرح بچپن میں کان آنکھ سے پہلے کام شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے میں کان زیادہ دیر تک ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر آدمی بڑھاپے میں ضعف بصارت اور موتیا وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں مگر تھوڑے ہیں جن کو ضعف سماعت کا عارضہ ہوتا ہو۔

(۹) پھر کان کو اس لئے بھی فضیلت ہے کہ خدا کا کلام یعنی وحی متلو چوتھے الفاظ میں نازل ہوتی ہے۔ اس لئے کان کے ذریعہ ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایسی نعمت غیر مرتبہ بھی ہم کو اسی ذریعہ سے ملی۔

(۱۰) میں یہ بتا چکا ہوں کہ کان زیادہ وقت کام کر سکتا ہے۔ اور سوتے جاگتے ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے۔ کیونکہ اس پر پردہ نہیں۔ اور توجہ کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی کان کے زیادہ کار آمد ہونے کی یہ ہے کہ قوت سامعہ کا وسیلہ (ہوا) ہر وقت موجود ہے اور آنکھ باوجود گھلی ہونے کے بھی ہر وقت کام نہیں کر سکتی۔ مثلاً رات کے وقت اگر آنکھ گھلی ہو تو وہ اندھیرے کی وجہ سے علوم نہیں کر سکتی۔ کیونکہ وہ روشنی کی محتاج ہے۔ گو کان بھی سننے

کے لئے ہوا کا محتاج ہے۔ مگر ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رکھ دی ہے۔ اور روشنی ہر جگہ نہیں ہوتی۔ پھر ہوا ایک سیکنڈ کے لئے بھی بند نہیں ہوتی۔ مگر روشنی کئی دفعہ نایاب ہوتی ہے۔ مثلاً رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ اور آنکھ بغیر مصنوعی روشنی کے کام نہیں کر سکتی۔ پھر دن کو بھی اگر انسان اندھیرے میں ہو تو آنکھ کی کھڑکی بند رہتی ہے۔ مگر کان کا یہ حال نہیں۔ ہماری ساری عمر میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا جب ہمارے کانوں کے کام کرنے میں کوئی طبعی ردک واقع ہو۔ کیونکہ کان کا تعلق ہوا سے ہے۔ اور ہوا ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ ہاں ایک وقت ایسا آ سکتا ہے۔ جب کان کام نہ کر سکیں۔ اور وہ اس وقت جب ہوا کمرے میں سے خارج کر دی جائے۔ مگر ایسی حالت تو زندگی کے بھی منافی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کانوں کے ذریعہ علوم سیکھنا اور جسمانی زندگی لازم موزم ہیں۔ یعنی جب تک سانس ہے اس وقت تک کان کام کرتے۔ ہینگلے۔ مگر آنکھ کی یہ حالت نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسمانی زندگی کے لئے ہوا کو اول نمبر پر رکھا ہے۔ اور اس کے بغیر انسان دو منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس نے روحانی علوم کے لئے کان کو اول نمبر پر رکھا۔ اور اس رستہ سے علوم سیکھنے کے لئے روشنی کی بجائے ہوا کو وسیلہ مقرر کیا تا انسان کی جسمانی زندگی کا قیام اور روحانی علوم کا سیکھنا ایک ہی لڑی میں منسلک کر کے جسمانی اور روحانی سلسلہ میں مشابہت ظاہر کر دی جائے۔

Digitized by Khilafat Library

پھر اللہ تعالیٰ نے کان کے لئے ہوا کو وسیلہ مقرر کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح جسمانی زندگی کے قیام کے لئے انسان کو ہوا کی ہر دم اور مرتے وقت تک ضرورت ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی کے قیام کے لئے انسان کو روحانی علوم کی ہر وقت اور مرتے دم تک ضرورت ہے۔ پس ہمیں کانوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور مرتے دم تک روحانی علوم کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ پس ثابت ہوا کہ کان انسان کے لئے بمقابلہ آنکھ کے زیادہ ضروری عضو ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی پیدائش کی غرض ناقص رہتی ہے۔ اور انسان روحانی علوم کے حصول سے محروم رہتا ہے۔ اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیئے کہ اس نے بعض بڑے فضل سے صفت رحمانیت کے ماتحت ہم کو کان اور آنکھ اور دیگر اعضاء دیئے۔ مگر کان کا عطیہ ہمارا خاص شکر یہ کہ مستحق ہو۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے کمال کے ساتھ سورہ دہر میں اپنے اس احسان کو بلند نظر کرتے ہوئے کان اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے حقائق و معارف سمجھنے اور اپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ و اسلام

بہارِ نبوی

میں بھی ویدوں کے ذریعہ ہی غنم نہیں چاہے ”مکمل علوم کا منبع آریہ ورت ہے“ اس سرخی کے بعد لکھا تھا: ”جنتا علم روئے زمین پر پھیلایا ہے وہ سب آریہ ورت سے ملک مقصر۔ وہاں سے یونان وہاں سے روم اور وہاں سے یورپ ہیں۔ وہاں سے امریکہ وغیرہ ممالک میں پھیلا ہے“ ستیا رتھ پیرکاش باب ۷ دفعہ ۷۔ پھر اور دیکھو ”زمانہ قدیم میں غیر ممالک میں آریوں کے بیاہ اور ایک ہی وید مت“ اس سرخی کے نیچے لکھا ہے ”دیجھیکہ کابل۔ قندھار۔ ایران۔ امریکہ۔ یورپ وغیرہ ملکوں کے راجاؤں کی لڑکیوں قندھاری۔ مری۔ الوی۔ وغیرہ کے ساتھ آریہ ورت کے ملک کے راجہ لوگ شادی وغیرہ معاملات کرتے تھے۔ شکنی وغیرہ کو روپاؤں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ کچھ نخلت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ اس زمانہ میں تمام گڑ زمین پر ایک ہی مذہب وید کا تھا۔ سب پر سب کا اعتقاد تھا“ ستیا رتھ پیرکاش باب ۷ دفعہ ۳۳

مذکورہ بالا حوالوں سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) تمام علوم کا منبع وید بھگوان۔ اور آریہ ورت تھا۔ یعنی تمام قسم کا پرانا فلسفہ رطب دیاس خواہ وہ یونان کا ہو یا مصر کا یا ہندوستان کا۔ اور تمام قسم کی صنعت و حرفت خواہ وہ بتوں کا تراشنا ہو یا اور پیشہ وغیرہ وغیرہ۔

(۲) مذکورہ بالا علوم صنعت و حرفت وغیرہ وید بھگوان کی معرفت آریہ ورت سے دوسرے تمام ملکوں میں پھیلے۔ یعنی امریکہ۔ یورپ۔ مصر۔ یونان۔ ایران۔ کابل۔ قندھار وغیرہ ملکوں میں۔

Digitized by Khilafat Library

(۳) مذکورہ بالا ملکوں کے راجا اپنی لڑکیاں آریہ ورت کے راجاؤں سے بیاہتے تھے۔ اور دیگر معاملات بھی کرتے تھے۔

(۴) آریہ ورت کے لوگ غیر ممالک کے باشندوں کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے۔

(۵) تمام گڑ زمین پر وید بھگوان کا منہ (دین) تھا۔ اور ویدوں کا بیان کردہ عقیدہ تھا۔ اب سوال یہ ہے ہندوستان کی عناصر اور ببت پرستی۔ ۳۳ دیوتاؤں کی۔ بندروں کی۔ سانپوں کی۔ پتھروں کی۔ گائے۔ بیل کی۔ مسافروں۔ انسانوں۔ ستاروں۔ گنی جل کی۔ بجلی کی۔ درختوں کی۔ وغیرہ وغیرہ کی پرستش کہاں سے آئی؟

ہندوؤں میں رسوم رستی (خودکشی) کی دختر کشی کی۔ بعض تیرتھوں پر نانی قربانی آٹھ قسم کے بیاہوں کی۔ نیوگ کی۔ گائے کی قربانی کی۔ یعنی قانون قدرت کے خلاف بیٹا

بنانے کی۔ ایک عورت کے پانچ جائز خاوندوں کی، جو اُکھیلنے کی۔ وغیرہ وغیرہ رسوم کہاں
آئیں؟ ہندوؤں کے مت متانتہ مختلف مذاہب، دام مارگی۔ چولی مارگی۔ بیج مارگی۔ چار
واک۔ بدھ۔ جینی۔ مورتی پوجنے والے۔ خود خدا بننے والے (ویدانتی) ناستک وغیرہ
وغیرہ مت کہاں سے آئے؟ مصر کے بادشاہ فرعون کا خدا مٹی کا دعویٰ کرنا۔ اور پھر خدا ہو کر
گائے کی پوجا کرنا کہاں سے نکلا؟ ایران کے آتش کدہ۔ اور آتش کی پرستش۔ دو خداؤں کا
عقیدہ کہاں سے آیا؟ یورپ۔ امریکہ کی سابقہ توہم پرستی کہاں سے آئی؟ یونان میں تین دیوتاؤں
کی پرستش۔ یونانیوں کا فلسفہ۔ آسمان ٹھوس تانبے وغیرہ کا بنا ہونا۔ اور گردش کرنا۔ زمین چمٹی ساکن
وغیرہ وغیرہ علوم کہاں سے آئے؟ یونانیوں کا فلسفہ کہ روح انسانی آسمان سے آتی ہے۔ کہاں سے آیا
میرے دوستو! ایسے ایسے علوم و فنون اور علم الکیات وغیرہ مختلف ممالک میں قبول از
زمانہ قرآن پھیلے ہوئے تھے یہ سب کچھ کس تعلیم کے آثار لذیدہ تھے۔

آریوں سے ہمارا مطالعہ | سوائے انبیاء اور ان کی قوموں کے یا شاؤ و نادرا فرد کسی ملک
یا قوم کا نام بتلایا جاوے اور تاریخ سے ثابت کیا جاوے۔ کہ قبل از زمانہ قرآن وہ ایک خدا کو
ماننے والے اور ایک ہی خدا کی پوجا کر نیوالے ہوں۔ اور کسی قسم کا شرک۔ عناصر و مخلوق کی پرستش
دکرتے ہوں۔ اگر ایسا ثابت کیا گیا۔ تو ہم اعتراضات کو واپس لے لینے اور مان لینے کہ ویدوں
نے بھی کبھی توحید سکھائی تھی۔

سوامی دیانند صاحب کی | آپ فرماتے ہیں:۔ ”سوال مورتی پوجا بت پرستی کہاں سے
معذرت اور اسکی تردید | شروع ہوئی؟ جواب۔ جینیوں سے۔ ”یہ سب کچھ پکا
باب (۳۹) ”مورتی پوجا کی بنیاد جینیوں سے پھیلی۔ پریشور کا ماننا کم ہوا۔ پتھر وغیرہ
مورتی پوجا میں مصروف ہوئے۔ ایسی تین سو برس تک آریہ ورت میں جینیوں کی سلطنت
رہی۔ بہت لوگ وید کے علم وغیرہ سے ناواقف ہو گئے تھے۔ اس بات کو اندازاً اڑھائی ہزار
برس گذرے ہوئے۔“ باب (۲۰) دفعہ ۲۰

پھر یہی مضمون باب (۲۸) دفعہ ۲۸ میں بھی لکھتے ہیں۔ ”اس پر عرض ہے کہ دام مارگی اور جینی
وغیرہ تو ہوئے اڑھائی ہزار برس سے مگر ہندوستان میں بت پرستی تو قدیم سے چلی آتی ہے۔
کیا کوئی آریہ صاحب ویدوں کا حامی معتبر تو ایچ سے ثابت کر سکتا ہے کہ فلاں زمانہ میں ہندوستان
میں صرف ایک ہی پریشور کی پرستش ہوتی تھی۔ عناصر وغیرہ پتھروں کی پرستش نہیں ہوتی تھی؟

ہم تو اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں بعض ایسے مندر جو بڑے بڑے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بت بھی تراشے ہوئے ہیں۔ اور وہ تراشیدہ صورتوں والے پتھر دیواروں کی بنیادوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ مندر پانچ پانچ ہزار برس کے ہیں جو اپنی ہیئت میں کھڑے زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں قدیم الایام سے مورتی پوجا چلی آتی ہے۔ مثلاً کشمیر ایک ایسا ملک ہے جس کو رشیوں کا گھر کہنا چاہیے۔ اس علاقہ میں اب بھی کثرتِ رشی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن کہلاتے اب بھی رشی ہی ہیں۔ اور اسی رشیوں کے بعض گاؤں کے گاؤں ہیں۔ بعض گاؤں کا نام بھی رشی نگر ہے۔ اور پھر کشمیر کے پندت بھی مشہور ہیں جو اپنے آپ کو اصل دیدوں کے ماننے والے سمجھتے ہیں۔ اور اپنے ماسوا ہندوؤں کو ہندو سمجھتے ہی نہیں۔ اس علاقہ میں کئی ایک مندر ہیں جو کئی کئی ہزار برس کے ہیں بمخلہ ان مندروں کے ایک مندر مٹن کا ہے جو اسلام آباد کے مشرق میں چار میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ مندر تاریخ سے ثابت ہے کہ پانچ ہزار برس پچھلے راجہ رام دیو جی نے بنوایا تھا۔ اس مندر کی بنیادیں بڑے بڑے سیاہ پتھروں کی ہیں جن میں بھیروں۔ ہما دیو۔ وغیرہ کے بت تراشے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تانگی اور سامنے کھڑی شہادت ہے۔ جس کو کوئی آریہ پُرش جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر سوامی جی ہمارا ج کی معذرت مانی بھی جاوے۔ تو دیدوں پر اعتراض پھر بھی اسی طرح قائم رہتا ہے کیونکہ دیدوں کے نزول کے بعد خود اسی قوم میں جن کے رشیوں پر دیدوں کا نزول ہوا تھا۔ اس قدر مشرک۔ ناستک۔ اور خراب فرقے پیدا ہو گئے جو صرف دیدوں کا انکاری نہیں کرتے بلکہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ دید کے بنانے والے بھانڈے دھوڑا رنگارنگ انشا پر یعنی راکشس۔ یہ تین طرح کے آدمی ہیں۔ چر بھری۔ تر بھری۔ وغیرہ پندتوں کے مکہ کی باتیں ہیں۔ ”ستپ رتھ پرکاش باب ۵ دفعہ ۵۔ ”سرخ“ ”وید کی مذمت“

کیا کوئی آریہ پُرش ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد قرآن کے ملنے والی قوم میں سے ایسے ایسے فرقے پیدا ہوئے ہوں جن میں اس قسم کے گند بھرے ہوئے ہوں جیسے کہ وید کے مت متانتروں میں ہیں۔ (باقی دارد)

مرہم علی کی ڈبیاں جو پرانے ناسوروں اور گندے زخموں کے لئے مفید ہیں :-

متوسط عمر خورد ۱۲

تشحید اللہ جان گذشتہ فاضل - ۸ سال کے میں بچے میں مل سکتے ہیں۔ علمی ذخیرہ ہے۔

مسلمانوں کی بدترین عیبیں

(۱) پنجاب کے بعض اضلاع میں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جو اپنے آپکو شافعی کہتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ مسلمان ہو تو صفات انکار کر دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، در کلمہ شہادت تک سزا آتشناہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں۔ کہ امام شافعی رضی اللہ علیہ تھے کون؟

(۲) ضلع ہوشیار پور کی کوہستانی حدود پر بعض گھاؤں آباد ہیں۔ جہاں کا ہر ایک آدمی اپنے کو رب کہتا ہے اور انکا بڑا رب لا رب باب کہلاتا ہے۔

(۳) گجرات کا ٹھیاواڑ میں ایک قوم آباد ہے۔ جو حنبلی کہلاتی ہے۔ تمام رسوم و عوائد اور حملہ اعمال و افعال میں ہندو۔ نام تک ہندو فائدہ۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات تک سے بے خبر محض اور جب ایک موقع پر انہیں سے ایک شخص ہندو نام بدل کر عبد اللہ نام رکھا گیا۔ تو تمام قوم نے اس سے مقاطعہ کر لیا۔ اور اسے برادری سے خارج کر دیا گیا۔

(۴) سی پی اور ہمارا شتر میں اسلام صرف ختم چیلم وغیرہ کی رسوم تک باقی رہ گیا ہے ختم بڑے اہتمام کے ساتھ کیئے جاتے ہیں۔ تمام وہ چیزیں جنکے کھانے اور پینے کا متوفی شائق تھا۔ ختم خوان کے سامنے ایک خوان پر بی جینی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ شراب کی بوتل افیون کا گولہ اور تازہ کیا ہوا حقہ بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر تو میرے ایک دوست نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ متوفی کی جوان بیوہ بھی اس موقع پر برہمن ہو کر آگئیں جہاں وہ ختم پڑھ رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا۔ کہ اس موقع پر چونکہ متوفی کی روح حاضر ہوتی ہے۔ اور مقصود اس قوم سے اس روح کی خوشی اور آرام ہوتا ہے۔ اسلئے ایسا کیا گیا ہے

(۵) پونا اور ہمارا شتر کے دیہات میں اکثر مسلمانوں کے پاس پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جنکا گردن جھکائی دیکھ لی، شوق غالب ہوا تو سامنے رکھ کر سجدہ کر لیا۔ اکثر ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ کسی ہندو نما مسلمان سے اسلام کی علامت پوچھی گئی۔ تو اس نے روٹی ڈھننے کا آلیہ یا کوئی اور ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں پیش کر دیں۔

(۶) ہمارا شتر میں اکثر مساجد ایسی ہیں جو سال میں محرم کے دنوں ہی میں چلتی ہیں۔ علم وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ ماتمی نقلیں قائم کی جاتی ہیں۔ نہیں مرنے والے شراب سیکر شریک ہوتے ہیں۔ اور جب محرم کا عاشورہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ سب بھی سال کے ۳۵۵ دن کے لئے بند ہو جاتی ہیں۔

دانشمند مشرق مغرب میں

کچھ عرصہ گزرا ہے کہ میں نے کمری قاضی کل صاحب کو ایک پریوٹ خط لکھا تھا اس پر بڑے بڑے جوابات اور حال و حال کی کیفیت کا بھی ذکر لکھا تھا۔ مجھے کبھی وہم بھی نہیں تھا کہ قاضی صاحب اس ایضاً بعض پیرکرات ریویو میں دیکر میری لئے تازہ ناز یہ نصیحت ہو جائیگی اور دل کو جو تھوڑے جذبہ اور انگیزش اس سرور ملک میں برف کا ٹکڑا ہو چکا ہو کر مٹ جائیگی۔ میں نے جب ان نذرات کو مٹی مٹی کے ریویو میں ایک تمہیدی نوٹ کے ساتھ پڑھا اور اس میں قاضی صاحب کی پختہ دیکھا کہ ”میں اکیلا اس شاہ کلامی سے بہرہ اندوز ہونا بھل جیال کرتا ہوں اور اسے لے کر بیادیت ہوں۔“ تو میری کہیں کہیں نہ آتے کہ کچھ مسامحت کو اپنے قلب کو سرنگوں پا آتھا۔ میں نے پھر غصہ کو قابو کیا کہ اکل تیرے ایک ہیوٹ خط کے بعض حصہ کا تحفہ بھل کتا ہے اور تو ان کیفیت کو جو دیکھتا ہے کسی امید فروا کے وہم میں پیا نہیں کرتا۔ تجھ سے بڑھ کر تجھیں کوئی بھگا تب مجھے یاد آیا کہ ایک کتاب میں مینے پڑھا تھا کہ

”جو عمر یا انہر میشن کوئی سیاح اپنی سیاست کے دوران میں چل کر رہا ہے اگر وہ اپنے سفر پر ظاہر نہ کرے تو اس کی یہ صحت محض ایک خود غرضانہ تعیش ہے اور میری رائے میں سیاح کا ایک فرض ہے کہ اپنی بہترین قابلیت کے موافق ان ممالک اور اقوام کے حالات (جن میں اس نے سفر کیا ہے) پر اس کے یہ بات میری ذہن میں ایک دو سرنگ میں تکی کو میں مشرق و مغرب پر ایک بسوط کتاب شائع کر دینا اور اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی کہانی اس سفر نامہ میں بیان کر دینا مگر اب جو میرا پڑھی کے شائع شدہ اختیارات کو قاضی صاحب کے اس نوٹ کے ساتھ پڑھا ہوں تو میں اپنے آپ کو اپنی جماعت اور قوم پر ایک کے سامنے خود غرضی کا مجرم یقین کرتا ہوں اور دائمی تعیش کے لطف سے مدد سولہ کو بہرہ مند ہونا بھلا موقوف نہ دینے کا خطا کار ہوں میں اس اعتراف بعد امت کے ساتھ یہ کہتا ہوں

بروریت آمدہ بندہ بگرہ تختہ

اپنے ان تمام بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں جن کو میں نے اس وقت کہہ اپنے مشاہدات اور رنگ و صورت دماغی سے بے خبر رکھا۔ اور میں نے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر مجبور ہو کر کے اراک کیا ہے کہ میں اس سفر نامہ انشاء اللہ عزیز کچھ نہ کچھ لکھ کر بڑا کر دوں گا۔ مگر کتا نہیں پتا روزہ چھ ریویو کے ذریعہ شائع کر دیا گیا ہے صفحہ موجود صورت میں (جبکہ وہ خسارہ سے چلا یا جا رہا ہے) اس کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کسی

Digitized by Khilafat Library

دوسرے وقت کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص حضرت زکریاؑ کے تھے اور ان کے پاس سے ایک آدمی نکلا تو اس نے کہا کہ یہ شخص ہے۔ (عزائی اذکر ان)

پھر اسے اکثر یہاں یہ سوال ہوا ہے کہ تمہاری انگلستان اور انگریزوں کے

میں کیا دیکھتا ہوں

متعلق کیا رائے ہے۔ میں نے ہمیشہ اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ میں یہاں

کی سوسائٹی یا حکومت کے طریق عمل اور زندگی کے کسی تاریک پہلو کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں میری آنکھ اس طرف سے بالکل بند ہے میں صرف مغرب کی خوبیاں دیکھنے کیلئے آیا ہوں وہ کیا ہیں جنہیں اس قوم کو جو ایک جھوٹے جبر میں آ رہا ہے دیکھ کر اپنی قسمت کا مستحق بنادیا ہے۔ میں مجھ سے یہ توقع نہ رکھی جاوے کہ میں ان نظاروں کو دیکھ دوں جو ان کی فکری دنیا کے کم و بیش ہر ملک ہر قوم بلکہ ہر شخص میں دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام در انکے غلط فہم و غلط فہمی کے باعث جاتے ہیں۔ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں اس سے ان مسلمانوں اور مقاصد پر نظر کرتا ہوں جن کے لئے وہ یہاں وضع ہوئی ہے۔ یہی چیز جس کی طرف جمعی طور پر میری توجہ ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ

اس ملک میں ہمارے مشن کی کیا حالت اور اس کے کیا توقعات ہیں؟

یہ سوال پہلی مرتبہ میرا ذہن میں نہیں آیا بلکہ یہ ہے سوچتے ہوئے اس سوال پر غور کیا ہے جبکہ خواجہ کمال الدین صاحب میرے ایک گھرمند دوست کے روپ میں سے یہاں آئے تھے۔ اور حضرت اوقات میرے توجہ سے جبکہ طرز عمل وغیرہ کے متعلق میں نے ان سے یہ سنا کہ یہاں سوسائٹی کی طرف توجہ دینے والی وسیع ہوتی ہے جبکہ مسلمانوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ ان بنصرہ انعام کے علم و ہدایت کو غماز ہوا اور خدا تعالیٰ کی وحی کے ماتحت ہم سب ایک امتحان میں آئے۔ امتحان کا پرچہ ایسا سخت اور مشکل نہ تھا۔ خلافتِ دہلی کے چھ ماہ کے زمانہ میں ہم نے اس سہی کو خوب پڑھا تھا۔ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ذریعہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے خلافتِ راشدہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

مگر بعض بڑے بڑے لوگوں نے ٹھکر رکھ دی اور وہ جو ایسے عقلمند و عقل پر نازاں تھے وہی حرج نادان ثابت ہوئے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد میں حاکمانِ عہد و حکام کی جہالت ظاہر ہوئی۔

اس سے میری مراد یہ ہے کہ انکی فہم و سمجھ کا نور ان سے الگ ہو گیا۔ اور صدق کے انکار کے مجرم ہو گئے۔ اس عہدِ ابتداء میں لندن کے مشن پر ایک آنگارہ تھی جو بدلتی تھی مگر انصاف و صلح سے ان آیات میں خواجہ صاحب کی متعدد درخواستوں پر انکی مدد کے لئے بھیج دیئے گئے تھے مگر یہیتِ خلافت کے جرم میں خواجہ صاحب نے انکو انکار دیا کہ وہ انکے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔

مگر خدا تعالیٰ جو اپنے بند کا آپ کا فضا و ناصر ہے جس جہاں جو بدلتی صاحب کو محبت و رحمہ دیا کہ وہ اس محبت کے پرچہ کو ایک حرف کے اندر نہ کر دیں وہ اس مسئلہ کے مشن کی بنیاد بھی دراصل اسی روز رکھی گئی۔

اور سلسلہ عالیہ محمدیہ کا پہلا مبلغ فتح محمد مقرر ہوا جس کا نام بجائے خود ایک نیک فال تھا۔ اس کے بعد مختلف حالات تشریف
یہ مشن گذرا اور ۱۹۲۷ء کی آخری ششماہی میں حضرت خدیفہ المسیح ایدہ اللہ بنصرہ العزیز لندن تشریف لائے اور ان کے
کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس مشہور و معروف تاریخی سفر میں حضرت کے ہمراہ رہ سکوں۔ اس وقت لندن مشن کی ضرورت
اور اس کے توقعات اور نتائج پر غور کرنے کا ایک موقع ملا لیکن گذشتہ سال جبکہ میں پھر خدا تعالیٰ کے بعض فضل سے
یہاں آیا تو مجھے نہایت آزادی، درآسانی کے ساتھ اس مشن کے متعلق غور و فکر کا موقع حاصل ہوا۔ اس سے میں ان
اثرات کو جو میرے دل و دماغ پر ہیں پیش کرتا ہوں تاکہ جماعت کو اپنی ذمہ داریوں کا مزید احساس ہو۔

لندن مشن کے متعلق
دو قسم کے خیالات
لندن مشن کے متعلق مجھے ہندوستان میں بھی اور یہاں بھی شروع شروع میں جب میں یہاں
آیا بعض دوستوں سے تبادلہ خیالات کا موقع ملا میں نے یہ ذکر کر دیا ضروری سمجھا کہ
کہ ہر قسم کے خیالات سراسر نیک نیتی اور اخلاص پر مبنی تھے۔ بعض احباب کا یہ خیال تھا اور ممکن ہے اب بھی ہو کہ ان
لوگوں کا دیوروپین اقوام کا مسلمان ہونا ناممکن ہے۔ یہ اپنے طریقِ دانشدہ اور بدو و نادانہ رنگ میں ایک ایسی روش
اعتقاد پر چلے ہیں کہ اسلام کو یہ قہراً قبول نہیں کر سکتے۔ مسودہ، شراب، خوری، نسوانی، آزادی، قمار بازی، تمییش کے
مستعد اور متحدہ سامان ان کو اسلام کی طرف نہیں لا سکتے۔ اور اس وقت تک ہزاروں انگریزوں کا مسلمان نہ ہو جانا یہ
ہے کہ نہیں ہو سکتے پھر لندن مشن کی کیا کرچکا؟ یہ ایک زائد اور غیر ضروری بھیج ہے۔

میں لندن خیالات کو سن کر کچھ شک نہیں بظاہر حالات ایسے ہیں جن سے یوں نہیں نمایاں ہے مگر ہم نہیں یوں ہو سکتے
نہ صرف اس لئے کہ یوں ہونا مومن کی شان نہیں نہ صرف اس لئے کہ خود حضرت خدیفہ المسیح ایدہ اللہ بنصرہ العزیز خود
یورپ میں آکر یہاں کی تمام کیفیت اور حالت کا مشاہدہ کر چکے ہیں اگر کوئی بھی دلیل دے تو ہمارے لئے یہ پس تھا
مگر نفس اسلام جسکا احیاء اور بقا سلسلہ عالیہ کے رنگ میں ہوا ہے وہ خود یہ قوت قدسی رکھتا ہے کہ

وہ اس قسم کے لوگوں میں زیادہ ترقی کرتا ہے

چنانچہ جن انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی (عرب) اسکی کیا حالت تھی کیا ہی امراض استہلاکی رنگ میں وہاں
موجود نہ تھا دین کا کونسا گند اور کونسی بدی تھی جو وہاں پائی نہ جاتی ہو۔ انگریزوں کی حالت اس درجہ کمزور نہیں تھی اگر
اسلام عرب میں پھیل سکتا ہے اور وہ پھیل کر با تو یورپ اس کے بے بہترین سرزمین ہے؟

پس واقعات اور حالات کا موازنہ کرو۔ اسلام کی قوت قدسی اس قدر زبردست اور قویہ مہیت کہ اپنے والی کی
لکھی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے سلسلہ کی دنیا دہی ہے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت
مسیح موعود علیہ السلام آپ سے جمالی طور کے نظر اتم ہیں پھر آپ کو کہ حدیث میں اسلام کے پھیل جانے کے مشورات
خدا تعالیٰ نے دیئے۔ اس حالت میں زمین و آسمان مل جائیں مگر خدا کے وعدے نہیں ٹھیں گے اور

(یہاں کی اصطلاح کے موافق وہ بڑھان تھا اسکی عمر بچا س اور سٹھ کے درمیان ہوگی اور قوی نہایت عمدتے)

نے اپنی عورت کے لیے قریباً کرکڑی

Digitized by Khilafat Library

انگریز۔ کیا میں یہ پوچھنے کی جرأت کر سکتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟

عرفانی۔ مجھے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے پوچھے۔ صاحب! میں ہندوستان سے آیا ہوں۔

انگریز۔ میں ہندوستان تو نہیں گیا ہوں لیکن میں نے پڑھا ہے کہ ہندوستان کا فلسفہ بہت اعلیٰ ہے۔

عرفانی۔ جس فلسفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ محض خیالات ہیں جو ہندی پیرا کر سکتا ہے حقیقی فلسفہ خدا سے آتا ہے۔

انگریز۔ مجھے تو آپ بھی مشرقی خلافت معلوم ہوتے ہیں۔

عرفانی۔ میں بھی آپ کے خیال کے موافق فلسفی ہوں اور مشرق سے آیا ہوں اس لیے مشرقی فلسفی کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے

جو فلسفہ سیکھا ہے وہ خیالات کو پاک کرنا ہے اور سکاتر عمل پر مبنی ہے اور یہ فلسفہ میں نے اس شخص سے پڑھا جو

خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا اور اس نے نہ کہ اپنے اسکو اسی طرح کھڑا کرنا چاہتا تھا کہ جتنی طاقت میں دو ہزار برس پہلے کو آئے یسوع

عیسائی کے نام سے ایک شخص کو پیدا کیا تھا۔

انگریز۔ آپ ہر بات میں مجھے حیران کرتے ہیں۔

عرفانی۔ میں تو حیران کرنے والی بات نہیں کرتا۔ بہت سیدھی سادی بات کہتا ہوں۔

انگریز۔ آپ یہاں کوئی تقریر کریں گے؟

عرفانی۔ نہیں میں دیکھتا ہوں اور سیکھتا ہوں سنتا ہوں اور سوچتا ہوں۔

انگریز۔ (دند نل۔ (یا اللعجب!) آپ کس مطلب کے لئے آئے ہیں (معاف کیجئے میں یہ سوال کر رہا ہوں)

عرفانی۔ آپ بیشک اس قسم کے سوالات کریں میری سوسائٹی کے ادب اسکی اجازت تھی۔ اس انسان کا علم بڑھتا ہے

میرے پاس کسی ایک شخص کو ہے جو بھی بیٹے کہا کہ دیکھتا ہوں اور سیکھتا ہوں سنتا ہوں اور سوچتا ہوں۔

انگریز۔ کیا میں اپنی بیوی کو آپ کے انٹرویو سے کراؤں؟

عرفانی۔ آپ کی ہر بات مجھے آپ دونوں سے ملکہ بہت خوشی ہوئی۔

اپنے اس عورت نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔

عرفانی۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں عورتوں سے بات نہیں ملاتا۔ نہ اس لئے کہ میں عورت کی عزت نہیں کرتا بلکہ

میرے نقطہ خیال سے عزت کا سمجھا ہوا طریقہ وہ ہے چنانچہ میں نے کسی قدر ہلکا کر سادہ کر دیا۔

انگریز۔ ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عرفانی۔ (بہت خوش ہوا) اب جانتے ہیں کہ کسی چیز کا جھگڑنا ہونا نقطہ خیال سے ہی ہوتا ہے۔

بہت ممکن ہے آپ کے نقطہ خیال سے اچھا ہو یا جرح ہو۔ مگر میرے نقطہ خیال سے یہ خطرناک چیز ہے۔
انگریز۔ مہربانی کر کے اسے کھول کر بیان کریں۔

عرفانی۔ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کی متک کے خیال سے ایک انہیں کہتا ہے کہ دل میں عورت کیلئے بڑی عزت ہے اس قدر عزت کہ دوسرا کوئی مذہب وہ درجہ عورت کو نہیں دیتا۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ جنت تمھاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر ہم کو کہا گیا ہے کہ تم میں بہتر آدمی وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ پھر ہم کو کہا گیا ہے کہ عورت تمھارا لباس ہے۔ اس تعلیم کو مد نظر رکھ کر عورت کی عزت کے برآں دوسرا خیال بھی دل میں نہیں لانا۔ عورت نے دنیا کو بڑے بڑے فلاسفہ مشائخ و رشتہ سازینس و ان بہادر انسان دیئے۔ یہ مادی نقطہ خیال ہے جو مذہبی نقطہ خیال سے تمام خدا کے معجزات پرست پیدا ہوئے ہیں تاکہ کہ وہ انسان جس کو کج غلطی سے خدا کہا جاتا ہے وہ بھی عورت کے پیدا ہونے سے عورت تو ہر طرح عزت کے قابل ہے۔

اب میں آپ کے سوال کا بہت مختصر جواب دوں گا۔ عیسائیوں یا یورپی لوگوں کی عورت کو *Womanhood* قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ظاہر داری بہت ہے۔ میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے خیالات کو ظاہر کر رہا ہوں جبکہ ایک معزز خاتون بھی میرے سامنے ہے۔
انگریز میاں بی بی دو نو۔ نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ بیان کریں۔

عرفانی (سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے) مگر اصل روح عورت اور محبت کی مفقودہ اصل روح ہے عورت کی نعمت کی حفاظت اور اس حفاظت سے تمام اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام چونکہ عورت کو صحیح درجہ عزت کا دیتا ہے لہذا غلطی کی تعلیم ایسے طور پر دیتا ہے کہ پہلے وہ انسان کو

پہچان کر لے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ حیوانیت اور انسانیت میں فرق کرتا ہے پھر انسان کو اس مقام پر وہ انسان کی تعلیم دیتا ہے جو اس کی صحت و رستی جو اس پر اثر پڑتا ہو اور اس کی ذات تک محدود ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس کے لئے جاتا

اور یہ دوسرا درجہ ہے یہاں وہ سب شئی کا ایک بھرپور نمونہ اور اس کا تعلق وہ درجہ ہے جو تمام اخلاق و سوسائٹی سے پیدا ہوتے ہیں اس درجہ میں ہر قسم اخلاق کی کامل تعلیم دیتا ہے اور اس میں وہ ان تمام حقوق کے متعلق قواعد دیتا ہے جو سوسائٹی کے مختلف حصوں سے متعلق ہوتے ہیں مثلاً امی بی بی کے متعلق والدین کے

تعلقات اولاد کے والدین سے۔ ہماریوں سے۔ آقاؤں کے رشتہ داروں سے۔ بادشاہ و رعایا کے تعلقات اولاد کے۔ غرض ان تمام اخلاق کی تعلیم کا مقصد ہے کہ جب انسان عقلی اخلاق حاصل کرنا پڑے تو اس کو اپنے اصل مقصد تک پہنچایا جاتا ہے اور وہ باخدا انسان ہوتا ہے۔

اخلاق کے متعلق قانون انسانی میں بھی بعض ہدایتیں ہم کو ملتی ہیں مثلاً تعلقات جنتیہ کے بعض اصولیں قانون نے

جرم قرار دی ہیں مگر کیا اس سے اس جرم کی اصلاح ہو گئی؟ نہیں، اسلام سوسائٹی یا حکومت کے قوانین ہی پر ایک چیز دیتا ہے وہ صرف قانون ہی نہیں دیتا بلکہ وہ طریق بتاتا ہے۔ اس کے جرم ہو ہی نہ سکے اور یہ کمال تعلیم انہیں تعلقات کے متعلق اسلام نے قدرتی طریقہ پر تعلیم دی ہے مثلاً وہ پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ مرد غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھا کریں اور عورتیں نیز مردوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اس لئے کہ پہلا ذریعہ ہے کہ جب انسان اس حکم کے خلاف کرے تو بدی کی نگرانیات ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے غیر عورتوں کے حسن و غیرہ کے تذکرے نہ سنو اور نہ لکے متعلق کوئی باتیں کر۔ وہ کافور کے ذریعہ تحریک ہوتی۔ باتوں سے مل کر ایک اثر ہوتا ہے ان باتوں سے روک دیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ چھونے سے جس قسم کے خیالات داغ میں ہوں انکا اثر ہوتا ہے اور کھل سمیریم وغیرہ کے ذریعہ یہ ٹھوس ثابت ہو چکا ہے۔ پس اس سے ایک تحریک اندر ہی اندر بدی کی طرف لیجاتی ہے پس اسلام جو دنیا میں با خدا انسان بنانے کو آیا ہے اس نے ان تمام بدیوں کو دھکے کئے کہ ان سے یہ عظیم دی ہے۔ اور نیک عورتوں کو جو اپنی عزت اور درجہ کو بچھتی ہیں کسی اپنا ہاتھ غیر آدمی کیلئے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس آزادی کے نتائج ظاہر ہیں کہ شادی جو نہایت ہی مقدس انسٹیٹوٹ تھی اسکی عزت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا میاں بی بی۔ (Very wonderful) ہم کو آپ کے ملکہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ عرفانی۔ آپ کی مہربانی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔

اسکے بعد وہ چلے گئے۔ Digitized by Khilafat Library

غرض اس طرح پر حضرت خدیفہ المسیح ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی تشریف آوری کے بعد ان مسائل کو دلچسپی سے سنتے ہیں پہلے جو خیال تھا کہ اس سے نفرت پیدا ہوئی وہ عملاً جاتا رہا۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں متعدد سوسائٹیوں میں گیا ہوں۔ اور سینکڑوں عورتوں سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ یہ ایک اس نتیجہ پر پہنچا ہے البتہ اس سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کی لارمی ہے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ خیال باطل محض ہے ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے سداً عالیہ احمدیہ کا درخت انگلستان کی سرحدیں لگ چکا ہے اصلہا ثابت کا ایک حصہ پورا ہو گیا ہے و فرعہا فی السماء و توفی اسلہا جل جہین کے نظر سے اللہ تعالیٰ بہت جلد نظر آجائینگے اس دن قریب کر نیلے ضرور ہے اتحاد فی العمل کی

مگر ہم اپنی قوت عمل کو سمجھ کر اس درخت کی آبیاشی کے لئے لگے رہیں تو انشاء اللہ بہت جلد وہ وقت آجائے گا کہ آپ کے مشن پر حیدر خراج کیا گیا ہے اور حیدر کیا جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔

ہم مہتدیین کی قربانی میں ظلم کر رہا ہے اور ایک تہ کو چھپا کر ان کے بکروں کا اگر میں یہاں کے مہتدیین کی قربانی کا ذکر کروں میں نے انہیں رہ کر دیکھا ہے۔ ورنہ کتنے تہیں نظر سے دیکھا ہے کہ وہ اس جھوٹے مہتدیین میں سے

معاذ اللہ

ہو چکے ہیں۔ مالی حالات اور بچٹ کی پابندیاں ان سے وہ کام کرائی میں جو سیر خیاں میں میدان جنگ میں جانوں کے سپاہیوں کو بہتر سے بہتر راشن مناسب موسمی ضروریات کے لحاظ سے بہترین لباس دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں یہاں کے سہلغین کا نقشہ کس طرح سے دکھاؤں انکی خوراک ایسی ہے جو یہاں کے لوگوں کے خیال کے موافق زندہ رہنے کے لئے بھی کافی نہیں اور سبج ہی ہے مگر میں تو اب یہی سمجھتا ہوں کہ سبج کا یہ کھانا کہ انسان طعام سے نہیں بلکہ کلام سے جیتا ہے ان خدا کے سپاہیوں کے وجود سے پایا جاتا ہے لباس افکار ہی ہے جو کسی وقت بن گیا تھا ان سخت سردیوں اور برف باری کے ایام میں بھی انکو نیا لباس بنانا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ بار بار مہانوں کے زیادہ آجائیکلی دھبہ وہ غریب کسی ایک یا دو سر بہانہ سے دسترخوان سے اٹھ کر بھوکے لپٹے ہیں۔ اور سلسلہ کی عزت اور ناموس کیلئے کوئی بڑی بڑی ہمارے پیر کے ایسی جگہ رہ کر جہاں کھانا پیٹنے یا لباس کیلئے حرکات انوں مادی لباس پہن لینا یا سادہ غذا کھا لینا بہت آسان ہے مگر دنیا کی تمام تر میں دراستہائش کے مرکز میں جہاں نمائش زندگی کا پہلا اہل ہے اس سادگی سے انکا زندگی بسر کرنا اور ان حالات میں کام کرنا چھوٹی بات کہیں ہے میں خود بڑے بڑے اعتراض کر رہا ہوں اور اخبار نویسی ایک مکملہ جینی کی قہر پیدا کر رہی ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ

Digitized by Khilafat Library

ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معیار پر پورا اترے

یہ جہاد اکبر ہے۔ اور میاں رک وہ جو اسکے علم بردار ہیں اور سلسلہ کی طرف اس عزم کو لیکر مادیت اور نفسانیت نے سمندر میں چٹان کی طرح ٹکڑے ہیں

اور جماعت کو سکی ذمہ داریوں کی طرف بلارہے ہیں یہ زمانہ نشر و اشاعت کا زمانہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عصر سعادت کا یہ ایک بڑا نشان ہے اور آپ کی بعثت جیسا کہ خود آپ نے فرمایا اور بار بار فرمایا کہ

تکمیل تبلیغ دہائیت کے لئے ہے

مگر ہم کو اپنے نفس سے سول کرنا چاہیے کہ ہم اسکے لئے کیا کر رہے ہیں۔ یہاں جو نشر و اشاعت کے لئے ریویو کا اجرا ہوا لیکن ابھی تک اس کی کثرت اشاعت کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اگر ایک ہزار کا پی ریویو کی مفت اشاعت یا رعایتی قیمت پر چینی کیلئے ہمارے احباب انتظار کر دیں تو کام میں بہت بڑی قوت پیدا ہو سکتی ہے یہ سب کچھ ہوگا اور ہوکر رہیگا لیکن اگر جو رہا تھوڑا سا ہوگا تو کیا ہمارے لئے حسرت کا مقام نہ ہوگا؟

خدا کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور ہمیں اہل اثر اور باسوج احباب یہاں پہنچ رہے ہیں کیا دہائیت ان دوستوں میں جو غیر جماعتی ہیں یا غیر مسلم ہیں اس رسالہ کے ایک ہزار خریدار پیدا نہیں کر سکتے؟ غیر ذیل میں اسکی اشاعت کرو کہ یہ نہ صرف تبلیغ و اشاعت کا ایک ذریعہ ہوگا بلکہ یہاں اس رسالہ کی قوت اسی قدر بڑھ جائیگی۔ یہ بھی قدر قابل ہو گئی ہے (باقی پھر سہی)

(محمود طالب دہتر فانی)

ولایت کی نئی کاریگری
ایک دن میں تین شکلیں بدلنے والی
کیمیکل گولڈ سنہری لہریں اچھڑیاں

انکو کہہ بھرنے اس خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ کہ باقاعدہ ٹھوم لینے کو جی چاہتا ہے۔ یا بخسود یہ کی چوریا
ہے۔ انکے سامنے رکھ دو۔ پھر دیکھو کونسی خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ تجربہ کار سامو کو بھی کیا نہیں بتا سکتے۔
کہ یہ کونسی نہیں۔ جہاں دکھائیے انہیں کوئی دوسرے کو دیکھنے سے کم نہیں بتا سکتا کس کو یا کس کوٹی پر لگا دے تو ہر کسی کا
کس کو دیکھا۔ ہاتھوں میں پکڑ کر پھرانکی یہ دیکھنے۔ گھڑائی گھڑائی میں ایک نئی طرز معلوم ہوتی ہے۔ دو چار ایک
ہو جائیں تو پھول پتی معلوم ہوتی ہیں۔ اور سب مل گئیں تو عمدہ قسم کی بن معلوم ہوتی ہے اور سب ایک ساتھ جاتے
تو عمدہ لہریہ پڑ جاتا ہے۔ انکو پسند عورتیں اگر عورتوں میں کہیں بیٹھیں۔ تو وہ عورتیں جو راست رس بنو جائیں ہنسنے
ہیں۔ انہیں دیکھ کر دنگ رہ جا دینگی۔ اور کہیں گی کہ ایسی ہمیں بھی ملگا دو۔ سب کی نظر ان پر پڑے تو بات نہیں چکے
دکھائے ان چوڑیوں کا ہمیشہ قلم رہتا ہے۔ ملمع وغیرہ نہیں جو اتر بڑے قیمت ایک سٹہ بارہ چوڑیوں کا دائرہ
چار سٹہ کے خریدار کو ایک سٹہ مفت۔ فراہمیش کے ساتھ نیا آنا ضروری ہے۔ محصول اک عذرہ :

ایس۔ اے۔ صغریٰ نے فریاد کیا محل دہلی

سیکس شیخ قانوگلوں کو مرده
امسال بیگ قانوگلوں کو ایسٹرن پانیاں تحصیل شاہ کی تجویز ہے کہ سیکس
طیبا جو جو عدم ادا کی فیس حصول تعلیم سے محروم رہتے ہیں ان کو فیس

کی دکانی کے خرچ کا ذمہ اٹھائیے۔ فی الحال باعث کم سرمایہ اور نمبروں کی کمی کے دو طلبہ حصہ بدل اور دو طلبہ حصہ ہائی کے ادائیگی فیس کی منظوری ہوئی ہے۔ نیز بفضل خدا امید ہے کہ ہمارے متحرک کارکن گے دوسری سال ڈسٹرکٹ انسپکٹر صاحب متعلقہ گورنمنٹ کی خدمت میں کہ طلبہ غرقانہ نامہ کے وظیفہ کی بابت بھی رپورٹ کیجاو گی جو کہ ضلع ہذا کی حدود کے اندر رہتا ہو اور شریف النسل قادیانوی ہو۔ لہذا ان وجوہات کے باعث انھیں ہذا کو دیگر انجمنیں صدر ضلع قرار دیں۔ درخواستیں برائے فیس معرشتہ نمبر انجمن ہذا کے بطوریکہ دی گئی ہیں۔ اس پر انجمن ہذا کو نوٹس دیا گیا ہے۔ انجمن ہذا کے متعلقہ امور کو بروہا کو بروہا کے پاس دیا گیا ہے۔ انجمن ہذا کے متعلقہ امور کو بروہا کے پاس دیا گیا ہے۔ انجمن ہذا کے متعلقہ امور کو بروہا کے پاس دیا گیا ہے۔

پیرساز ہر تہذیبی جیسے کی پانچ مایح قادیان دارالامان ضلع کو رد اسپر پوجا ہے ضلع ہوتا ہے

کلکتہ کے مشہور ڈاکٹر ایس۔ کے۔ برٹن کا ایجاب کردہ

اصل غرق کافور

(ہیضہ کی مجرب اور شہر طیبہ ۱۹۱۱ء)

اس کے استوں سے دست و قے فی الفور موقوف ہو جاتے ہیں شکم کی اینٹھن مٹ جاتی ہے ہاتھ اہل پیرد میں گرمی ٹپچک مر یض کو نیند آ جاتی ہے عرق کا فور کے سوا کچھ نہیں کور و کئے والی اور کوشی دو دلتی ہے۔ درد شکم بد ہضمی۔ ریا ح نفق کے دفعیہ کے لئے عرق کا فور ہی ایک دوا ہے وقت پر فائدہ اٹھانے کے لئے ہر گھر میں اس کو موجود رکھنا چاہئے قیمت فی شیشی ۶ چھ آنہ محصولہ اک ایسی ہیشیشی تک ۶ چھ آنہ +

عرق پودینہ

بہ ہضمی متلی وغیرہ کو خائوں دا

— ❧ — ❧ — ❧ —

ولا تروا ہونے کی سبب سے یہ عرق بنا ہے اس کا رنگ سبز پتیوں کے
رنگ کی مانند ہے۔ اور خوشبو بھی تازہ پتوں کی سی آتی ہے یہ عرق ڈاکٹر برن صاحب
کی تصحیح سے دلتیت کے ایک نامی دوا فروش نے بنا دیا ہے۔ ریا ح کے لئے
نمایات مفید رہے۔ پیٹ کا ٹھونڈا کار کا آنا۔ پیٹ میں درد۔ بد ہضمی۔ متلی
اور اشتہار کم ہوتا وغیرہ ریا حی امراض جلد دفع ہوتی ہیں۔ بچوں کے لئے
سر سے بڑا کر لپیڈ دوسری کوئی دوا نہیں ہے۔ قیمت فی شیشی ۱۲ روپہ
آنہ محصول ڈاک ۶ روپہ آنہ ۵

Digitized by eGangotri Library

ڈاکٹر ایس۔ کے۔ بریل۔ جیلڈ نمبر ۱۳۲ پوسٹ بکس نمبر ۵۵۴ گلگتہ

ایکٹ کی ضرورت ہے تو اندر آئیے کہ لئے درخواست کیجئے +

لا اله الا الله محمد رسول الله

هو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دن کے انداز میں پراور ان اسبب میں

Digitized by Khilafat Library

روزنامہ

ادب و تحقیق

چند روز ہفت روزہ میں تین روز ہفت روزہ میں تین روز ہفت روزہ میں تین

نمبر (۶) جولائی ۱۹۲۰ء

تقریباً

نجات	۲۳۱	مولانا محمد امجد علی صاحب
قوت سامعہ کی اہمیت	۳۶۱	ڈاکٹر چوہدری محمد رضا خان صاحب
اوضہ ورت پر فلسفہ نظر	۳۶۶	مستطاب علی صاحب
دنیا میں ویدوں کی کیا	۳۶۱	مولوی زبیر علی صاحب
والشمنہ مشرق	۲۵۳	شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی (لندن)
منہرب میں	۳۸۰	

طبع ضیاء الاسلام قادیان محمد عبدالغنی شہزادی قادیانی پرنٹر دہلی ضیاء کرا قادیانی سے شائع کیا

وصیتیں ۳۴ عدد

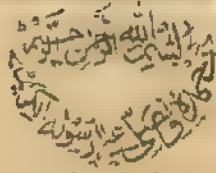
۲۲۳۴
وصیت میں محمد شاہ نور خاں دہلی چوہدری مولانا محمد صاحب قوہ مصطفیٰ چوہدری ساکن چوہدری تحصیل سپرد ضلع سیالکوٹ کا ہوں
جو کہ بھائی ہوتے دھوس بلا جبر و کرہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ (۱) میری اپنی جائداد سوقت
کوئی نہیں۔ (۲) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے جو کہ سوقت میری بیوی کے لئے ہے۔ (۳) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے۔
میرے بھائی مولانا محمد شاہ نور خاں دہلی چوہدری مولانا محمد صاحب قوہ مصطفیٰ چوہدری ساکن چوہدری تحصیل سپرد ضلع سیالکوٹ کا ہوں
جو کہ بھائی ہوتے دھوس بلا جبر و کرہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ (۱) میری اپنی جائداد سوقت
کوئی نہیں۔ (۲) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے جو کہ سوقت میری بیوی کے لئے ہے۔ (۳) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے۔

Digitized by Khilafat Library

۲۲۳۴
وصیت میں محمد شاہ نور خاں دہلی چوہدری مولانا محمد صاحب قوہ مصطفیٰ چوہدری ساکن چوہدری تحصیل سپرد ضلع سیالکوٹ کا ہوں
جو کہ بھائی ہوتے دھوس بلا جبر و کرہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ (۱) میری اپنی جائداد سوقت
کوئی نہیں۔ (۲) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے جو کہ سوقت میری بیوی کے لئے ہے۔ (۳) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے۔

۲۲۳۴
وصیت میں محمد شاہ نور خاں دہلی چوہدری مولانا محمد صاحب قوہ مصطفیٰ چوہدری ساکن چوہدری تحصیل سپرد ضلع سیالکوٹ کا ہوں
جو کہ بھائی ہوتے دھوس بلا جبر و کرہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ (۱) میری اپنی جائداد سوقت
کوئی نہیں۔ (۲) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے جو کہ سوقت میری بیوی کے لئے ہے۔ (۳) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے۔

۲۲۳۴
وصیت میں محمد شاہ نور خاں دہلی چوہدری مولانا محمد صاحب قوہ مصطفیٰ چوہدری ساکن چوہدری تحصیل سپرد ضلع سیالکوٹ کا ہوں
جو کہ بھائی ہوتے دھوس بلا جبر و کرہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ (۱) میری اپنی جائداد سوقت
کوئی نہیں۔ (۲) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے جو کہ سوقت میری بیوی کے لئے ہے۔ (۳) میری جائداد میری بیوی کے لئے ہے۔

نجات

ماہ اپریل ۱۹۲۶ء تصور میں آریہ سماج نے مذہبی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں ہمیں بھی مسئلہ نجات پر تقریر کرنے کیلئے استدعا کی۔ ہماری طرف سے جناب مولوی اللہ دتا صاحب مولوی فاضل نے اس مضمون پر نہایت مبسوط اور پرمعارف تقریر فرمائی۔ سامعین کی تعداد پانچ صد کے قریب تھی جنہوں نے نہایت سکون اور توجہ سے مضمون کو سنا۔ چونکہ یہ سچہ سچہ مسائل کو عام فہم کر کے بیان کیا تھا اور ساتھ ہی ان بہودہ اعتراضات کا جو غیر مذاہب اہل اسلامی جنت وغیرہ کے متعلق کیا کرتے ہیں قلع فمع کیا گیا تھا۔ لہذا سامعین بہت متاثر ہوئے۔ حتیٰ کہ تقریر کے خاتمہ پر پریزیڈنٹ آریہ سماج کو، علان کرنا پڑا کہ مقرر صاحب نے جذبات کو اپیل کیا ہے اور امید ہے کہ دو سرے مقرر صاحب دینی عیسائیوں کے نمائندہ جذبات کو اپیل نہ کریں گے۔ اہمیان تصور پر اس بات کا سگہ بیٹھ گیا کہ صرف آخری جنت ہی ہے جو غیر مذاہب کے مقابلہ کر سکی طاقت رکھتی ہے۔ راجہ جان سکرٹری عوہ ویلنڈرو

بھائیو! تاریخ کا مطالعہ کر موالے جانتے ہیں کہ انسان ابتداء آفرینش سے ہی ایک محبوب انہی کی جستجو میں سرگردان پھرتا رہا۔ وہ اگر کبھی صحراؤں اور جنگلوں میں اس کی تلاش میں سرگردان نظر آتا ہے تو دوسرے وقت دریاؤں اور آبشاروں کے کناروں پر اس کے لئے دیوانہ وار بھڑنا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی لذات، راحتوں اور آراموں کو ترک کر کے اور ان سے منہ پھیر کر وہ ”یگانہ خدا“ کے پانے کے لئے ہر مصیبت کو اٹھاتا رہا اسے دشت و بیابان کی وحشت اور کالی راتوں کی تاریکی اس مقصد سے روک نہ سکی۔ وہ اپنا تن من دھن قربان کر کے اپنے محبوب کی رضا کا طالب اور اس کی گفتار کا مشتاق بنا۔ اور اپنی اس جدوجہد کو نہ ختم کیا جب تک کہ اپنے کام میں کامیاب اور اپنے مولیٰ کو خوش کر کے اس کے وصال سے بہرہ اندوز نہ ہو گیا۔

عزیزو! وہ کونسی چیز تھی جو انہیں دنیاوی عیش و عشرت پر رات مارنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور

خوش و اقارب کی جدائی، اپنوں اور بیگانوں کی عداوت بخوشی برداشت کرنے کے لئے مستعد بناتی تھی۔ وہ صرف اور صرف "عشق الہی" اور محبت باری کا پاک جذبہ تھا۔ جو انسان کی سرشت میں رکھا گیا ہے۔ وہ ستائے گئے۔ اپنے وطنوں سے نکالے گئے۔ ہر قسم کی تکلیف و اذیت انکو پہنچائی گئی مگر وہ اپنی وارفتگی شوق میں ان دکھوں کی کچھ بھی حقیقت نہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنا مقصد میں کامیاب و کامران تھے۔ اور اپنے مولیٰ کی حفاظت اور نگرہداشت میں تھے۔

غرض اللہ تعالیٰ کی محبت کا ولولہ فطرتی جذبہ ہے جس کی انتہائی کڑی یہ ہے کہ خالق و مخلوق عابد و معبود اور مالک و مملوک میں یکجہانیت اتحاد اور رشتہ وحدت ایسا مضبوط ہو جاوے کہ نہ تلوار اسکو کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی اور چیز اس میں رخنہ انداز ہو سکے۔ عابد کو بجز معبود کے کسی جگہ چین حاصل نہ ہو جس طرح سچے عاشقوں کو بجز معشوق کے وصال کے کوئی چیز بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ جب انسان پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے تو طبعاً دوسری طرف بھی محبت جوش مارتی ہے کیونکہ *Love creates love* اور وہ معشوق انہی اپنے پیارے مگر ضعیف بندہ کی دستگیری کے لئے ہاتھ بڑھانا اور اسکو اپنی گود میں لے لیتا ہے تب انسان ہر شر سے محفوظ اور ہر شیطانی تحریک سے مصون ہو جاتا ہے۔ گناہ اس کے لئے ہلک نہ رہے زیادہ مضر اور بدی کا ارتکاب موت سے بدتر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے نفسانی جذبات پر ایک موت طاری ہوتی ہے۔ اور وہ ہوا و ہوس اور حرص و آرزو سے بکلی آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پیارے خدا کے لئے موت قبول کرتا ہے مگر وہ محبوب غیور ہے۔ وہ اپنی راہ میں مرنے والوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور جہاد دانی حیات طیبہ کا وارث بناتا ہے۔ یہی زندگی ہے جسے اسلام میں وہ سرے لفظوں میں نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔

زیر ایں موت است پنہاں صیحت : زندگی خواہی بخور حساب غناحت
نجات کے لفظی معنی "خلاص شدن" کے ہیں۔ اور مذہبی اصطلاح میں نجات اس حالت کا نام ہے۔ جس میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور بدی سے مخلصی حاصل کر لیتا ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے۔ کہ محض بدی اور گناہ سے بچ جانا انسان کو کسی انعام کا وارث نہیں کر دیتا۔ اور یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال اور خوبی کی بات یہ ہے۔ کہ انسان نیکیوں کو بھی حاصل کرے۔ اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی منہیات سے رکتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کے اوامر پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اور مذہبی نقطہ نگاہ کو بلند کرنے کے لئے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر سبحان لفظ نجات

کے لفظ قلع کو بیان فرمایا ہے۔

اسلام کے نزدیک انسان کی پیدائش کا مقصد

فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ کہ

میں نے تمام چھوٹے اور بڑے انسانوں کو محض اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے "کامل عبد"

بن جاویں۔ وہ میرے ہو جائیں اور میں انکا ہو جاؤں۔ وہ ترقی کر کے میرے انعامات، رضا،

خوشنودی کے وارث ہوں اس غرض پیدائش کے ماتحت ہی فرماتا ہے۔ ومن الناس من

يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله سئوف بالعباد (بقرة ۱۷۷) يبتغون فضلا

من ربهم ورضوانا دامدہ علی کہ مومن اپنے تمام اعمال و افعال اور حرکات و سکنات میں

محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کو صرف اپنے محبوب کی خوشنودی مطلوب ہوتی

ہے۔ پھر فرماتا ہے اخمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما داء جهنم

وبئس المصير (آل عمران ۷۵) کہ مومن کو اگر کیونکر مساوی ہو سکتے ہیں وہ اسکی رضا جوئی

میں کوشاں اور یہ اس کی ناراضگی کے موردا ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہو گیا۔ کہ اسلام نے انسان کی پیدائش کی غرض اور مومنوں کی جدوجہد

کا مقصد صرف ایک ہی بتلایا ہے۔ یعنی اپنے محبوب کو راضی کر کے اسکے وصال سے آند اور سطر

حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن انسان جب مراتب ترقی و سلوک طے کر لیتا ہے تب اسکے کان

اللہ تعالیٰ کی اس شیرین آواز کو سنتے ہیں:- "يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك

راضية مرضية خاد خلی فی عبادی واد خلی جنتی" کہے میرے پیارے اور

تسلی یافتہ بندے تو خدا سے راضی اور وہ تجھ سے راضی تو اب میرے کامل عاشقوں میں

داخل ہو گیا اور جنت کا وارث بن گیا۔ اب مطمئن رہ کہ شیطان تجھ پر حملہ آور نہ ہوگا۔ اور تیرے

لئے کوئی لغزش باقی نہیں۔ پس قرآن پاک کے نزدیک مومن کی ابتداء و انتہاء اور انسان کی پیدائش

کی غرض صرف اور صرف یہی ہے۔ کہ وہ خدا میں ہو کر غیر محدود ترقیات کا وارث بن جاوے۔

اسلام نے جس نجات کو پیش کیا ہے۔ وہ اور خصوصیتوں

کے علاوہ یہ نمایاں امتیاز رکھتی ہے۔ کہ وہ اسی جہان میں

حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نجات کسی اور جگہ

اسلامی نجات اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے

حاصل ہوگی بلکہ فرماتا ہے۔ من کان فی ہذا اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واصل سببیلہ۔ کہ جس شخص نے اس دنیا میں خدا کی معرفت کی بینائی حاصل نہ کی اور وہ اسکی لقاء سے محروم رہا۔ وہ اگلے جہان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ درحقیقت خدا کو دیکھنے والی آنکھیں اسی جگہ حاصل کی جاتی ہیں۔

Digitized by Khilafat Library

پس اسلامی نجات اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور نجات یافتہ انسان اسی جگہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولکن خاف مقام ربہ جنتان۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کرنے اور اسکی خشیت سے لرزاں اور اسکے متلاشیوں کے لئے دو جنتیں ہوتی ہیں۔ ایک اسی جگہ اور ایک اگلے جہان میں۔ دوسری جگہ فرمایا للذین احسنوا فی ہذا الدنیا حسنة ولداد الآخرۃ خیر ولنعم دارا لمتقین۔ کہ نیکو کاروں کے لئے اسی جگہ جنت ہو جاتی ہے اور اگلی زندگی تو اس سے بھی بہتر ہوگی۔ چونکہ اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں حیات بعد الموت کا عقیدہ موجود ہے۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہیں۔ کہ اسلامی نجات باعتبار دو زندگیوں کے دو قسم پر تقسیم ہے۔ (۱) نجات دنیوی (۲) نجات اخروی۔

نجات دنیوی کا مقام | نجات دنیوی سے وہ درجہ قرب الہی اور فلاح مراد ہے۔ جو انسان کو اسی زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ نجات پھر دوسرے قسم کی ہے۔ (۱) نجات ظاہری۔ (۲) نجات باطنی۔

نجات ظاہری سے یہ مراد ہے۔ کہ انسان اپنے تمام ارادوں، خیالات سے دستکش ہو جاوے۔ تمام اعمال، افعال اور کردار کو اللہ تعالیٰ کے حکم، ارادہ اور امر کے ماتحت کر دے۔ غفلت، سستی، بدی، بدکاری سے بکلی مجتنب ہے۔ غرض ظاہری اعمال، اخلاق، عادات اور اطوار میں پاکیزگی پیدا کرنا نجات ظاہری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

نجات باطنی سے یہ مراد ہے۔ کہ انسان کو کامل طہارت قلبی حاصل ہو جاوے۔ بد ارادے اور بد خیالات اس سے ایسے ہی دور ہوں جیسے نور سے تاریکی۔ اسکے اعمال ہر قسم کی ریاء اور ظاہراری کی ملوثی سے پورے طور پر برہنہ ہوں۔ ہر فعل خدا کے لئے کرے۔ گویا اس کا دل انوارِ آئینہ کا محیط اور فیضانِ روحانی کا موردین جو ہے۔ وہ بدی اور بدخواہش سے بیزار ہو کر ترک کرے اور نیکی کو پوری رغبت سے کرے۔ ماسوائے اللہ کے کٹ کر اپنے محبوب ہی دل بستگی پیدا کر لے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ (۱) وذروا ظاہرکم و باطنکم۔ (۲) قل

انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبنی بغیر الحق (۳)
 بل من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرک عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم
 یحزنون (بقرہ ۳) (۴) لکن ینالہ التقویٰ منکم (۵) من عمل صالحاً من ذکر او انشی
 وهو مومن فلنجینہ حیاتی طیبۃ (النحل ۳) ظاہری بدیل کو بھی ترک کرو اور باطنی گناہوں
 سے بھی مجتنب رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہریدی کو خواہ وہ ظاہری اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت
 کرتا ہے اور اس کے دل میں بھی اخلاص و محبت الہی ہے وہ نجات پا گیا۔ ظاہری اعمال بھی کرو
 مگر بدون تقویٰ ہر عمل بیکار محض ہے خدا کا اخلاص ہی پہنچتا ہے۔ جو نیک کام کرے دمر ہو یا
 عورت) اور اس کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا الہی مطلوب ہو۔ نمود و نمائش کی خواہش نہ ہو۔
 تو اس کو پاکیزہ اور مطہر زندگی دی جاتی ہے جسکو دوسرے لفظوں میں نجات کہتے ہیں۔

پس اسلام یا قرآن مجید دنیا میں نجات کی بشارت دیتا ہے۔ اور انسان کو پاک اور مطہر
 بنا کر وصال باللہ کرتا ہے جس سے تمام کدورتیں دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کا
 عشق ہی باقی رہ جاوے اور حقیقتاً نجات کی یہ تمام تر فلاسفی لفظ ”اسلام“ میں ہی بیان
 کر دی گئی کیونکہ یہ اسلام حیر کیا ہے خدا کے لئے فنا کر رکھنا ہے خواہش پئے مرضی خدا۔
 اللہ تعالیٰ نے جب فلاح کی بشارت دی ہے۔ تو اس کے حصول کے لئے
حصول نجات کے ذرائع | ذرائع کا بتانا بھی ضروری تھا۔ تاکہ جو یاں حق اور طالبانِ روحانیت

ان کے ذریعہ اپنے محبوب کو پالیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں بہت سے طریق بیان
 فرمائے ہیں۔ جن میں سے میں وقت کے لحاظ سے اس جگہ پانچ طریق بتاتا ہوں۔

پہلا طریق | علم النفس کے جاننے والے جانتے ہیں کہ محبت اور پیار کے لئے تجانس اور
 توافق ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گندے خیالات والے لوگوں کو انہی جیسے لوگ ہی پسند

آتے ہیں۔ پس جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بنا چاہتے ہیں اور نجات کے طالب ہیں۔ تو ہمارا
 پہلا فرض یہ ہے کہ ہم نفسانی شہوات کے تابع نہ ہوں۔ کیونکہ روحانیت اور ہواۓ نفس دو
 متضاد تحریکیں ہیں۔ خدا کی طرف آنے کے لئے نفس پر موت وارد کرنی پڑے گی۔ اور اس کی خواہش
 کو دبانا پڑے گا۔ اور جب تک ایسا نہ کیا جائے گا۔ تب تک خدا تعالیٰ کا وصال محض ایک ہم ہی۔ ایک
 وقت میں ایک خادم دو کوکروں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ جو نفس کا بندہ اور عیش و عشرت میں
 مشغول اور دنیا پر فریفتہ ہے وہ کب اس محبوب کو پاسکتا ہے جس کی صرف مرنے والوں پر نگاہ

مقامی ہری اعصاب سے تعلق رکھتی ہو یا باطنی قوی سے وابستہ ہو۔ تم ہر کام کی یاد ہے۔ ہاں جو اپنے

ہے۔ اسی لئے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے اس آسان

ہے کہ دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو“ متی ۱۹/۲۴-۲۵

پس پہلا ذریعہ نجات کا یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک موت وارد کرے اور نفس کو ہر بُری غماز سے روکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- (۱) **وَأَن مِّنكُمْ أَكَلَدًا سَدًّا** (دھماکان علی ربک حتمًا مقضیاً)۔ (۲) **إِذَا مَنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَّىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ**۔ کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ میں وارد ہونا ہے۔ اور اپنے لئے موت کا اٹھانا ہے۔ اگر خود ہی نفس کو مار لو گے تو حیات جاودانی پاؤ گے۔ جو شخص نفس کو تابع ہوئی سے روکے گا

اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ Digitized by Khilafat Library

دوسرا ذریعہ اور دوسرا ذریعہ نجات کا یہ ہے کہ انسان علاوہ بُرائیوں سے بچنے کے اپنے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے۔ اور وہ پاک لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے اور ان کے دلوں کو ہی اپنے انوار کا جلوہ گاہ بناتا ہے۔ اسی لئے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

پاک ہو جاؤ کہ وہ شاہ جہاں بھی پاک ہو جو کہ ہونا پاک دل۔ اس سے نہیں کرتا وہ پیار گناہ ایک رنگ ہے اس سے بچنا اچھی بات ہے مگر نیکی کرنا اس سے بھی افضل ہے اور حقیقتاً نجات کے لئے یہ پہلا قدم ہے۔ گناہوں سے بچنے والا گویا اپنے محبوب کے دشمنوں سے علیحدہ رہتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اپنے پیارے کی طرف قدم نہ بڑھاوے۔ شعلہ محبت مشتعل نہیں ہو سکتا۔ اور بغیر اسکے کامل جوش اور خلاص بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے نجات کا دوسرا ذریعہ اخلاقِ فاضلہ کا حصول اور اعمالِ صالحہ کی بجا آوری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- **قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ** و ذکر اسم ربہ فصلی۔ کہ فلاح اسی کو ملتی ہے جو پاکیزگی، تقویٰ اور طہارت کو حاصل کرے اور خدا تعالیٰ کے لئے نیک اعمال بجالائے۔

تیسرا ذریعہ آیات قرآنیہ اس بات میں قطعہ الدلالة ہیں کہ نجات کی بنیاد محبت پر ہے۔ انسانی محبت اور الہی محبت کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہی نجات ہے اور وہی مقصودِ محبانِ الہی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا**

ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میری پیارے بندو! میں تمہارے لئے باپ اور ماں کی محبت سے بدرجہا زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور میرے احسانات تم پر بے شمار ہیں۔ اس لئے تم بھی مجھ سے کامل محبت رکھو۔ اور میرے حقیقی عہدہ بجاؤ۔ اور پھر فرماتا ہے۔ والذین آمنوا اشدد حباً للہ کہ مومنوں کے تمام کاموں کی بنیاد اور ان کے عشق کا مرکز محبت الہی پر ہوتا ہے۔

یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں انسان کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ اور جن مصائب کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس قدر زیادہ اور بڑی ہیں۔ کہ بجز کامل محبت اور کامل عشق کے ان کو طے کرنا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ کامل وفاداری اور پاکیزگی بغیر عشق کے کبھی ممکن نہیں۔ پس ہے کون ہے جس کے عمل ہوں پاک بے افوا عشق ؟ کون کرتا ہے وفابن اسکے جس کا دل فگار کون چھوڑے خواب نہیں کون چھوڑے اکل و شرب ؟ کون لے غارِ مغیلاں چھوڑ کر پھولوں کی بار عشق ہے جس کو ہوں طے یہ سارے جنگل پر خطر ؟ عشق ہے جو سر جھکا دے زیر تیغ ابدار پس نجات کا قیصر اذریعہ اللہ تعالیٰ کی کامل محبت اور کامل عشق ہے اور چونکہ یہ بات اسکے حسن و احسان کے مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اس کا ماننا ضروری ہے یہی وجہ ہے۔ کہ ہزار ہا نفوس اس راہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ مگر ایں سعادت بزورِ بازو نیست ؟ تا نہ بخشہ خدائے بخشندہ

چوتھا ذریعہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ ہم ایک شخص کے بچے کو اسکے سامنے قتل کریں۔ اور اس سے کامل محبت کی توقع رکھیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ محال ہے۔ کہ ہم بنی نوع انسان کے حقوق کو تلف کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ بلکہ اس کی خوشنودی کے حصول کا یہ ذریعہ ہو گا۔ کہ انسان کی ہمدردی اور محبت ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ اور جس طرح ہم حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں ویسے ہی حقوق العباد کے ادا کر نیوالے بھی ہوں۔ تب خدا تعالیٰ ہم سے خوش ہو گا۔ کیونکہ ہم اسکے بندوں ہو اسکی خاطر نیکی کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ ومن احسن دیناً ممن اسلم وجهہ للہ وهو محسن و اتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ اللہ ابراهيم خلیلاً صلا

کہ بہترین راہ نجات یہ ہے۔ کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے اور دوسری طرف بندوں سے احسان کرے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر قدم مارنے والا ہو۔ تاکہ خدا تعالیٰ اس کو ابراہیم کی مانند اپنا محبوب بنالے۔ پس چوتھا ذریعہ نجات یہ ہے۔